वीर	सेवा	मन्दिर
	दिल्ल	रो
	*	
	i~	510
क्रम संख्या	3	ने उर्होर
काल नं०		70/(/
वण्ड		

समाज विज्ञान

लेखक चंद्रराज भंडारी

प्रकाशक सस्ता साहित्य मण्डल विल्लो पहली बार २१०० सन् उन्नीस सी अट्टाईस मूल्य डेढ़ रूपया

पूज्य मालवीयजी की श्रपील

"सस्ता साहित्य मण्डल' ने हिन्दी में उच्चकोटि की सस्ती पुस्तकों निकालकर हिन्दी की बड़ी मेवा की है। सर्वसाधारण को इस संस्था की पुस्तकों लेकर इसकी सहायता करनी चाहिए।"

मदनमोहन माळवीय

सुदक हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, दिल्ली

कवि का समाज

(एक श्रादरी समाज की कल्पना)

सुखी गृहस्थों के शान्तिमय चनकी चूल्हों से अहा पूरा एक पेसा समाज देख रहा हूँ, जो पृथ्वी तल पर सबसे अग्रगामी है।

में एक ऐसा समाज देख रहा हूँ, जिसमें दासत्व का अस्तित्व नहीं है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य स्वाधीनता और आनन्द के साथ विचरण कर रहा है, जहाँ विज्ञान के द्वारा प्राकृतिक शक्तियां बांध ली गई हैं, ज्योति और विद्युत, वायु और तरंग, सदीं, और गर्मी एवं पृथ्वी तथा वायुमण्डल की सभी सूक्ष्म और गुस्न शक्तियां मनुष्य जाति की आज्ञाधारक दासियां वन गई हैं।

मैं एक ऐसा समाज देख रहा हूँ, जिसमें स्वर्णमय सिंहासन चकनाच्र पदे हुए हैं और अत्याचारी तथा निरंख्ता शासक झाक़ में मिल गये हैं। मैं देखता हूँ कि आलस्यमय सत्तावाद संसार से उठ चुका है।

मैं सभी प्रकार की कलाओं से सजा हुआ एक सुखमय समाज देख रहा हूं जिसका वायुमण्डल संगीत की असंख्य रागिनियों ृसे गूँज रहा है, प्रत्येक मनुष्य के ओष्ठों पर सत्य और प्रेम से सने शब्द केलि कर रहे हैं। मेरा संसार निवासन की आहों से और कारागार के शोकजनित उद्गारों से अनिमज्ञ है। मेरे संसार में फांसी की खाया नहीं पड़ती। इस जंगल में अम अपने वांख्यित फल पाता है। और मिहमत तथा मजत्री हाथ में हाथ डाले चूमती हैं।

मैं एक ऐसा समाज देख रहा हूँ, जिसमें कोई दीनतापूर्वक हाथ पसारे नहीं खड़ा है, जहाँ कृपण की पत्थर के समान निश्चल और इत्यहीन आंखें नहीं चूर रही हैं; जहाँ दरिद्र अपना करणा-जनक विकाप नहीं सुना रहा है; जहाँ झूठ के नीले होठ दिखाई नहीं देते और जहाँ उपालम्म को कर दृष्टि नहीं है।

में शरीर और मस्तिष्क के रोगों से रहित एक जाति को देख रहा हूँ। सारी की सारी जाति स्वस्थ और सुन्दर! जैसा रूप, वैसा करमें। शारीरिक सौन्दर्य और मानसिक औदार्य मानों गठ-ओड़ा बांधे खड़ा हो! में जानता हूँ कि प्रतिदिन जीवन दीर्घ हो रहा है आनन्द की जढ़ गहरी होती जा रही है, प्रेम का चन्दोवा संसार पर शीतल लाया कर रहा है, और सब से जपर विशाल आकाश में आशा की अमर तारिका चमक रही है।

—राबर्ट. जी. इंगरसाल

0----

प्राथमिक वक्रव्य

मिनुष्य विकासशील प्राणी है। उसके जीवन को धारा दिन प्रति दिन बदलतो रहती है। मानव-स्वभाव की विजेषका और उसकी महत्ता ही इसमें है। अपनी स्थिति में असन्तोष और उसकी की अतुस आकांक्षा यही मनुष्यत्व का सबसे प्रिय और सुन्दर कक्षण है। इस देखते हैं कि दुनिया में कोई भी मनुष्य एक स्थान पर इक कर रहना पसन्द नहीं करता, उसकी इच्छा किसी न किसी मार्ग से इमेशा आगे बदने की रहती है। इस स्वभाव की उपेक्षा कर जो स्थक्ति तथा जी जा-तियां एक स्थान पर एक जाती हैं, वे जब्, आलसी, अकर्मण्य और गुकाम हो जाती हैं, उनका मनुष्यत्व से पतन हो जाता है।

मानव-स्वमाव की इसी विशेषता ने अब तक संसार में कितने ही
युग परिवर्तत कर दिये, कितनी हो क्रान्तियों उत्पन्न कर दीं। इसीकी
वजह से कितने ही धर्म उदय हुए और अस्त हो गये, कितने ही सिंहा-सन वने और बिगड़ गये, कितनी ही विचार पहातियों ने जन्म लिया और नष्ट हो गई। मगर प्रगतिशील मानव-स्वभाव ने उसकी कुछ मी
विन्ता न की, वह स्वाभविक रूप से बढ़ता ही चला जा रहा है।

मानव-स्वभाव में निवास करनेवाली इसी महती महत्वाकांका ने आज संसार में बुद्धिवाद के नवीन और प्रकाशमय युग को जन्म दिया है। कई भोषण-भोषण संकटों और विपत्तिपूर्ण रास्ता से गुजरती हुई, धार्मिक, शजकाय और सामाजिक अत्यावारों को सहती हुई, मानव-जाति वड़ी कठिनता के साथ इस युग के समीप पहुँची है। बहुत दिनों से मनुष्य-समाज पर अध्य-अदा के युग का साम्राज्य था। इस युग में मनुष्य के ज्ञान-प्रवाह को पूर्णत्या रोक दिया था, डेसको विचार-शंकि की

जड़ कर दिया था, जिससे उसका ध्रम्में, कर्म, साहित्य और स्वाधीनता सभी भीषण रूप से विकृत हो गये थे। उनमें इतना जंग लग गया था, कि असल्यित का पता लगाना भी दूबर हो गया था। मगर बुद्धिवाद के इस थुग ने मनुष्य-समाज की बुद्धि के ताले खोल दिये, उसकी विचार-वाकि को आज़ाद कर दिया, परिणाम यह हुआ कि जान के मार्ग में जो विघन-बाघाएं थीं, वे एकदम दूर हो गई, और उसकी बढ़े बेग से उम्नति होने छगी।

इस नवीन युग के प्रादुर्भाव से संसार में कितते ही इष्ठ घटित हुए, पर कितने ही ऐसे अनिष्टों का भी सूत्रपात हुआ जो शायद आज की मानव-ज्ञाति को अभीष्ट न ये। लेकिन इन सब का विवेचन करना यहाँ पर निर्श्य है। इस केवल इस युग के एक सब से बढ़े और सुमधुर परिणाम की ओर दृष्टिपात करना चाइते हैं। वह परिणाम है "विचार-स्वाधीनता का प्रादुर्भाव!" इस युग का यह ऐसा मंगलमय परिणाम है, जिसका मनुष्य-समाज के प्रत्येक सदस्य को अभिनन्दन करना चाहिए। संसार में विचारों की गुलामी और विचारों की दरिद्रता से जितने भयंकर अनर्थ हुए हैं, उतने शायद किसी भी दूसरे कारण से न हुए होंगे। इस युग ने इस गुलामी के ताने-वाने बिखेर कर मनुष्य की स्वतन्त्र विचार और विवेचना करने शाली शालि को जागृत कर दिया है। मानव-जाति के इतिहार, में यह घटना क्रम महस्वपूर्ण नहीं है। इसीके परि-णाम स्वरूप आज मानसशास, समाजशास, अध्यात्मविज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि सभी वालों में आश्चर्य-जनक उन्नति हो रही है। और मनुष्य खुके दिल से ज्ञान की लोज में प्रयत्नशील है।

बुद्धि के प्रकाश में, ज्ञान की चमक में जब मनुष्य ने अपनी सामा-जिक दुर्दशा को देखा, अपनी मूदता का अवलोकन किया, अपने आदर्श के साथ अपनी स्थिति की तुलना की, तो उसे अत्यन्त निराशा और दुःख हुआ। उसे अनुभव हुआ कि समाज-ज्ञान के अभाव में इस लोगों कीकैसी छीछाछेदर हो रही है, हम कैसे तीन तेरह हो रहे हैं, हम कितने अत्याचार करते और सहते हैं। यह दुर्दशा तम तक दूर नहीं हो सकती जब तक समाज की न्यवस्था का और उसमें रहनेवाले प्रत्येक सदस्य के अधिकारों का निश्चित निर्णय न हो जाय। इसी आवश्यकता ने समाजशास्त्र के तत्वों को जन्म दिया। अच्छे-अच्छे प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस सम्बन्ध में कई तत्व निश्चित किये। इन तत्त्वों को निश्चित करने में उन्होंने पूर्वकालीन समाज-शास्त्रजों के मतों से भो प्री-प्री सहायता छी। फलतः समाज शास्त्र एक विशिष्ट शास्त्र के रूप में सामाजिक साहित्य में दिखलाई देने लगा।

यद्यपि समाज-शास्त्र को साहित्य में शास्त्रीय रूप धारण किये एक अर्सा हो गया, फिर भो और शास्त्रों की तरह इसके भी बहुत से सिद्धान्त अभी तक एकांगी और अपूणे हैं। इसके बहुत से नियमों में अभी अनेक अपवाद भरे पड़े हैं। बहुत ही कम सिद्धान्तों का अभी तक निर्मान्त रूप प्रकट हो सका है। और-और शास्त्रों की तरह इसमें भी अधिकांश नियम ऐसे दिखलाई देते हैं, जिनको हम अन्तिम सिद्धान्त नहीं कह सकते। बात यह है कि मानव-समाज कोई कल या यंत्र तो है नहीं, जिसके विषय में एक निश्चित मत बनाया जा सके। वह भिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों को रखनेवाले व्यक्तियों का एक समुदाय है। व्यक्तियों के स्वभाव में इतनी विचिन्नता रहती है कि जिस से पांच का सुधार हो सकता है उसीसे दस का विगाद हो जाता है। फिर एक समय में जिस बात से एक व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उसी बात से उसी व्यक्ति का दूसरे समय में महान अनिष्ट हो जाता है। ऐसी स्थित में समाज-शास्त्र के सम्बन्ध किन्हीं निर्मान्त नियमों का स्थिर करना अत्यन्त कठिन है।

इतना होते हुए भी, इस प्रकार के कई व्यापक सिद्धान्तों का आवि-कार जरूर हो चुका है जो सामाजिक-जीवन की गति-विधि का सहया निक्कि सत करने में अत्यन्त सहायक होते हैं। जो समाज-शरीर के अन्तर्जयत का चित्र खोंच कर हमारे सम्मुख उपस्थित करते हैं, जिसका ज्ञान समाज के मध्येक सदस्य के लिए आवश्यक है और जिसके अभाव में समाज की एक गहरी हानि होने की सम्भावना रहती हैं। इसके अतिरिक्त जो निकादास्पद विषय हैं, उनपर उहापोह होने की भी अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे भविष्य में उनका निश्चित स्वरूप निर्दिष्ट होने की सम्भावना रहे।

इसी उद्देश्य के निमित्त संसार की सभा उन्नत भाषाओं में समाज-शास्त्र पर अनेक प्रन्थ लिखे गये हैं और लिखे जा रहे हैं। मगर दुर्भाग्य से हिन्दी में इस विषय के प्रन्थों का प्रायः अभाव ही है। जो एकाध प्रन्थ देखने में आता है वह या तो एकदेशीय है वा एकाड़ी। इसके ज्यापक स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला एक भी प्रथ हिन्दी के साहित्य में नहीं है।

इसी अमाव की पूर्ति के लिए यह छोटा सा प्रयत्न है। इस सम्बन्ध में पौर्वात्य और पाश्चात्य विद्वानों की लिखी जो सामग्री हमें नसीब हुई, उनका निचोड़ छेकर हमने उसपर विचार हिया है। जिस विषय में जो मत हमें अधिक उपयुक्त मास्त्रम हुआ, उसीका हमने समर्थन किया है, और अन्त में अपने स्वतंत्र मत का भी उल्लेख कर दिया है। इस प्रमथ की विषय रचना भी हमने हिन्दी पाठकों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए विश्वद और अपने दंग से स्वतन्त्र ही रक्की है।

प्रारम्भ में इस विषय पर विद्वान छोगों का अभिमत प्राप्त करने के खिए इसने इसके कुछ अंशों को (सत्ता, कान्ति, विवाह, धर्म्म इत्यादि) धारा-वाहिक लेखों के रूप में "आजे" "सरस्वती" इत्यादि समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया, और जब हमें माल्यम हो गया कि बहुत से विद्वानों ने इन लेखों को पसन्द किया है, तब हमने इन्हें पुस्तकाकार किखने के विचार को संकर्ण के रूप में बदल दिया।

इस प्रसंक में प्रति पादित विषयों की बास्त्रेचना करते समय कहीं कहीं हमें ऐसे तत्वों को भी जाड़ोचना करना पड़ी है, जो सायद आज भी कंडमान्य हैं, और जिनके विधायक ऐसे महापुरुष हैं, जिन पर स्वय हमारी भीर सारे संसार की अगाद अबा है। लेकिन यह स्मरण रसना चाडिए कि इस प्रकार की बालोधनाओं का सम्बन्ध केवल सिद्धान्तों के साथ है. बनके विधायकों के स्वक्तित्व के साथ नहीं । उन्होंने जो क्रम्न सिकान्त प्रतिपादित किये, वे बहां तक उनसे बन पढ़ा संश्र्णतया विचार करके और इस समय की परिस्थिति को देख कर उसके अनुसार ही किये थे. और बहुत संगव है, उस काल में वे सर्वोपयोगी सिद्ध इए होंगे। केकिन काक और परिस्थिति के परिवर्तन से बाज यदि वे सिद्धान्त अपूर्ण दिख-काई देते हों तो इसमें दनका क्या दोष ? इससे उनके महान व्यक्तित्व में कीई बाबा नहीं भा सकती। आज की पीदी का कर्तन्य है कि वह सम-वानसार उनमें परिवर्तन करके उन्हें अपने उपयोगी बना है । परिवर्तन करना पाप नहीं है। इससे उनके म्यक्तित्व का अपमान समझना मही शक है। ऐसे महान विचार क पूर्व-पुरुषों की सन्तति को भी कोई कार विना सोचे विचारे प्रहण अववा त्याग तो नहीं कर देनी चाहिए ।

फिर भी कौन कह सकता है कि आज वो सिद्धान्त प्रतिपादित किये का रहे हैं, वे हो अटल और त्रिकालामधित हैं। आज के समय में चाहे के हक्कोगी प्रतीत होते हों, पर जब वह समय बदल जायगा तब ये सिद्धांत औं अपूर्ण और गलत हो दिखलाई देने लगेंगे। मसलव यह कि सांसारिक परिवर्तनों के साथ साथ मनुष्य विषयक धारणा और ज्ञान भी विकसित होता जाता है। कल का सत्य आज हमारे लिए प्रयांस नहीं है, और आज का सत्य आवी प्रजा को सायद ही सन्तुष्ट कर सके। ऐसी स्थिति में किसी सिद्धान्त हर किसी के महान् व्यक्तिय की छाप लगे रहने के कारण ही उसे पकद कर बैठ जाना मनुष्य के पविद्यतम प्रत सत्या-व्यक्त से विद्यक्त होना है। अनुष्य-समाज का वास्तविक कर्तव्य

सो शह है कि अपने बन्ते हुए ज्ञान के अनुसार अपनी आधार-जीति में परिवर्शन करता रहे। जो समाज इसके प्रमतिशोक सनातन मानव-अमें को छोड़ कर कम्म जन्मान्तर तक एक ही ककीर को पीटते चढे जाते हैं बनके नष्ट और पतित होने की आशंका पर पद पर रहती है।

श्वव इस संक्षेप में इस प्रम्थ में प्रतिपादित विषयों पर एक दक्षिपात कर देना आदश्यक समझसे हैं।

सबसे पहले इसने समाज के क्रमागत विकास के इतिहास पर र क्षेप में प्रकाश शाला है। इस इतिहास के द्वारा हुनने यह प्रतिपादित करने को चेहा की है कि समाज-रचना का सुम्यवस्थित रूप किस प्रकार अस्ति-स्व में आया । इसके प्रधात समाज-रचना के तात्विक स्वरूप का विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अन्तर्गत भारतंत्र वर्ण-व्यवस्था, ब्रोक समाज-व्यवस्था, कैण्ट की विचार-पद्धति और साम्यवादयों की समाक-क्यबस्था का वर्णन किया गया है। इन सवकी आोवना करने के पक्षात यह सिद्ध करने का प्रयश्न किया गया है कि मानव-समाज के जीव--रक्षा और विकास के लिए वर्ण-अवस्था को पद्धति बहुत उत्तम सिद्ध हो सकती है, यदि वह कुछ सु ।रों के साथ स्त्रीकार की आय । हमारे इस कथन से कोई वह न समझं कि वर्ण-स्यवस्था भारत की वस्त है इसलिए हमने उसे सर्थों कृष्ट कि इ करने का प्रयस्न किया है। उमारा विश्वास है कि जिस समता-तस्त्र के लिए आज की मनुष्य-राति इतनी छटपटा रही रही है, और कई प्रकार के अस्तामाविक डपायों की योजना कर रही है. बह इस पद्धति के हारा भास हो सकता है यदि इसका बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग किया जाय । इसके साथ ही योग्यता-तस्त्र (जिसको कि समाज को वहीं आवश्यकता है) की भी इसके द्वारा बद्दे उचित दह से रक्षा हो सकती है। छेकिन इस पद्मति के शहरूप से जहां इतने खाभ और इतनी अवस्था हो सकती है. वहां इसमें योहासी विकृति-जरासी भूक हो काने ही से-वर्द रहे रहान अनुर्ध करे हो जाते हैं। इसका भी हमने

मकी प्रकार दिग्दर्संभ करवा दिया है। इसने बतलायां है कि इसी विकृति में भारतवर्ष के समान प्रसिद्ध देश के भीवण वतन का खूशन बीज किया हुआ है। भारतीय सभ्यता के सुदद किले में भी इस विकृति ने ऐसा भुन खगा दिया, जिससे इतना विशाल बायोजन भी भीतर ही भीतर से तीन तरह हो गया। मतलब यह कि इस पद्धति का उपयोग नदि अस्यन्त सुद्ध रूप में किया जाब तो यह पद्ध त समाज-रचना के लिए सर्वोत्स्व हो सकती है।

इसके पश्चात् इसने जीवन के चारों विभागों का विवेचन करते हुए, गृहस्थाश्रम की परम महस्वपूर्ण घटना -जहां से सामाजिक जीवन का प्रात्म्स होता है—विवाह पर प्रकाश राला है। इस सम्बन्ध में इसने विचाह के मूल-तावों पर िचार करके संसार की सभी प्रिक्त प्रश्लिख विवाह पद्धतियों की आलोचमा की है। हमने बतलाया है कि सी और पुरुष के बीच प्रकृति ने को स्थाभाविक सम्बन्ध रक्ता है, उसे समझने में मनुष्य-जाति ने बड़ी गम्भीर भूल की है। कहीं कहीं स्वार्थ के वक्ष प्रक्ष-समाज ने खी-समाज को निर्देयता के साथ कुचलने का प्रयत्न किया है। विवाह के तरव को समझने में मनुष्य-समात ने बड़ी बढ़ी भूलें की हैं. और यही कारण है कि को और पुरुष का पवित्र सम्बन्ध — जो सामाजिक शान्ति का मुलाधार है - मीपण अशान्ति का कारण बना हुआ है। यह घटना किसी एक ही देश या एक हो काल की नहीं है, प्रत्युत सभी देशों और समी कालों में दिसी न किसी रूप में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। यह पवित्र सम्बन्ध पातत होते होते कहा जा पहुँचा है इसे देखका कछेजा कोप उठता है। दो स्त्री-पुरुष जहां इकट्टे होंगे वहां सिवाय काम-वासना के दूसरी करपना का उदय ही नहीं होने पाया । स्त्री और पुरुष के बीच में और भी कोई कुमरा सम्बन्ध हो सकता है। और भी कोई पवित्र भावनाओं का उदय हो सकता है, और भी हिसी प्रकार का सन्दर संहयोग हो सकता है यह कर्यमा तक नष्ट हो सुकी है। अब तो शायब न्यह करपना वैत्रकृषों का चिन्द्र समझो जाने कंगी है। कितनी जीवन दुर्देशा है ? इस सब दुर्देशा का सूक कारण विवाह-पद्धति के अन्दर मज़-इसवाद का अवद्वा लग जाने से उत्पन्न हुआ है ! की नरक की कानि है; यह वासनाओं की सननी है, यह पुरुष को फंसानेवाली है इत्यादि नाना प्रकार के होन सब्दों में उसका स्मरण करके मजहबवाद ने की जाति की पेख़ी जिन्दा की, मानों उसमें पवित्रता का लेश भी नहीं है । वहां तक उससे हो सका उसने की-समाज के पावित्य को दवाने का प्रयस्न किया ! एरिजाम यह हुआ कि इस प्रकार के निकुष्ट संस्कारों को सहन करते करते क्रियां सच्युच अपने पवित्र गुणों को मूल बैठों । उन्होंने गुलामी के द्वारा और वासनाओं की दृष्ति के द्वारा पुरुष-समाज की निकृष्ट इच्छाओं को पूरी करने में हो अपनी सार्यकता समझी और पुरुष समाज ने भी अप ते नोच वासनाओं की पूर्ति का पुत्रका समझ कर उसे अपने घर में दाल की । इस प्रकार की और पुरुष का पवित्र सम्बन्ध, जहां से प्रेम, दया सहाजु मृति और .मातृत्व के सरने वहने चाहिए, अत्यन्त निकृष्ट हो गया और उसमें से कलह क्यभिचार वासना और निकृष्ट पत्नीत्व की गन्दी मोरियां निकलने कर्गी !

इस भीषण दुर्दशा को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि नारी का प्राकृतिक अस्तित्व पुनः जीवित किया जाय, जो पुरुष की स्वार्थपरता और मज़हबवाद के अत्याचार की चक्की में पिस कर नष्ट प्रायः हो गया है। समाज के अन्तर्गत उसका स्वतन्त्र स्थान निश्चित किया जाय, और जानवरों की तरह विना उसकी इच्छा के—धम और समाज के नाम पर—उसे एक घर से दूसरे घर पहुँचाने से रोकी जाय। इसके लिए पहले यह आवश्यक है कि समाज-नीति का सम्बन्ध इस भयंकर मजहब-नीति से एक दम तोड़ दिया जाय, और विवाह धम मुलक तथा वासना-मृतक क होकर प्रेम-मृलक पद्यति पर हो। इसके लिए इसने अपनी करपना के अनुसार एक नई विवाह-पोजना रसी है।

इसके प्रसात् इसने "तकाक प्रथा" पर अपने विचार प्रकट किये हैं । इस जानते हैं कि इस प्रम्थ के बहुत से पाठक इस सम्बन्ध में इसके

विचार पह कर थींक पडेंगे। पर इस बियन पर इम अपने प्रत्येक पाठक से राम्भीरता पूर्वक विचार करने की अपीछ करते हैं। इस प्रभा की अस्थि-बारी बाज (Dark side) पर अध्यक्त शान्ति के साथ विचार कर छेने के प्रमात ही इसने अपना निक्षय प्रकट किया है। इस जानते हैं कि इस पहति के प्रचक्रित होने पर पारिवारिक क्ष्यन नहत कुछ शिथिक हो जायँगे । को और पुरुष के बीच जो गहरा सम्बन्ध बना हुआ है, वह भी बीका हो जायगा। सगर फिर भी इतनी हानियों के होने पर भी इस इस पहित की आवश्यकता को अनुभव करते हैं। इस पहित के अभाव में कितने ही प्रेम-मन्दिर, कलह-मन्दिर बने हुए हैं; कितने ही स्वर्गातार भीषण नरक के नमूने बने हुए हैं: कितने ही महत्त्वाकांक्षी नवयुक्क-जिनके पास प्रतिभा है, बुद्धि है, धन है, दौछत है-अपने विरुद्ध स्वभा-जबारी पत्तियों की वजह से अपने जीवन, उत्साह, और आनन्द्र को नष्ट करके नरक-पंत्रणा का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार कितनो ही बीज्य परिनयां - जिनके प्रेम का कटोरा लबालब मरा हुआ है, जिनमें द्या, सहा तुमृति और वात्सस्य प्रचर मात्रा में है—नीच और श्रुद्ध पतियों के साथ अपने उच-र्जावन को बरबाद कर रही हैं। समाज का खास्थ नष्ट हो रहा है, शान्ति स्वप्नवत् हो रही हैं, दुर्वल सन्तानें उत्पन्न होकर समाज का भार बदा रही है, मगर इसके प्रतिकार का कुछ उपाय नहीं है। यह स्थिति नया समाज के लिए अमीट कही जा सकती है ? इम जानते हैं कि आदर्श विवाह-अगाली अवस्थित हो जाने पर ऐसी घटनाएं बहुत कम हो जायंगी. सगर उन कम घटनाओं को दर करने के लिये समाज में क्या व्यवस्था रहेगी ? इस प्रकार भहे तरीके से एक भी व्यक्ति के जीवन को नष्ट करते का समाज को क्या अधिकार है ? इस व्याधि की चिकित्सा के लिए इसने अवस्य रूप में, इक नियमों के साथ तकाक प्रथा को अंगीकार करने का -समर्थन किया है। इस पर इस यह लिख देना आवश्यक समझते हैं कि इस प्रन्य में इसने किसी विशिष्ट समाज को रूपन में रख कर कोई बोजना प्रकाशित नहीं की है। इसमें केवल सिद्धान्तों का मर्गन किया है जो किसी भी समाज पर प्रयुक्त हो सकता है।

विवाह-पद्धित का वर्णन हो चुकने पर इसने विवाह के सुमधुर परि-जाम—सन्तान पर एक अध्वाय छिला है, और उसके पश्चात् सन्तान— शिक्षा पर एक अध्वाय छिला कर इस चण्ड को समाप्त कर दिया है। इसारा विचार "शिक्षा" पर एक स्वतन्त्र चण्ड छिलाने का था। मगर कई कारणों से वैसा न कर सके। काचार इतने ही में सन्तोष करना पड़ा इसके पश्चात् हुन " सचा" का विवेचन करनेवाले दूसरे चण्ड में प्रवेच करते हैं।

इस अपड में इमने सत्ता की उत्पत्ति के मनो-वैज्ञानिक कारणों का विकेचन करते हुए समाज-सत्ता, धर्म-सत्ता और राज्य-सत्ता के क्रमागत विकास का विवेचन किया है। इसके पश्चात् हमने सत्त:-तत्त्व के सबसे प्रचछ परिणाम राज्य पर विचार किया है। राज्य कल्पना की उत्पत्ति, उसके विकास और उसकी भिन्न-भिन्न पद्धतियों का विवेचन करके हमने राज्य के मिन्न भिन्न स्वरूपों की आंशोचना की है।

राज्यतंत्र, प्रतिनिधितंत्र, प्रजातंत्र और साम्यवाद इन पहातियों में से समाज की रक्षा के लिए कीनसी पहाति सर्वोत्तृष्ट है इसका निक्रित निर्णय करना बड़ा ही कठिन है। बात यह है कि जहां अपने सात्विक रूप में वे सभी पहातियों समाज की रक्षा कर सकती हैं, वहां अपने तामसिक रूप में सभी समाज के लिए भवंकर शाप की तरह सिद्ध हो सकती है। ऐसी स्थित में किसी एक पदाति के पक्ष में फैसला देना बड़ा ही पक्षपात पूर्ण हो जाता है। जब हम मारतीय-साहित्य में वर्णित "राज्यतंत्र" के सात्विक स्वरूप को देखते हैं, तब बाज के प्रतिनिधि-तंत्र और प्रजातंत्र उसके सम्मुख करपन्त सुद्ध जान पदते हैं। लेकिन इसके साथ हो जब इम उसके व्यावह रिक रूप पर उसके द्वारा होनेवाले ऐतिहासिक परि-नाओं पर विचार करते हैं। तब इमें बढ़ी निराक्षा होती है और तक्षिक

इमारा प्यान प्रजातंत्र और प्रतिनिधि-तंत्र की ओर चछा जाता है। प्रजा-तंत्र और प्रतिनिधि-तंत्र वर गत दो शताब्दियों में बुरोध के अन्तर्गत खुव बोरों के साथ चर्चा बक पदी है। कई देशों ने तो इन पद्कियों का व्यावदारिक क्षेत्र में उपभोग भी किया है मनर ऐसा मालम पहला है कि चुरोप का विचारक और साधारण जन-समुदाय इन पद्धतियों से भी सन्तर नहीं है। नाना प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करते करते वहां का जन-समुदाय इसमा उकता गया है कि वह राज्य के अस्तिरव की ही निरर्थंक, असभ्यता का सचक समझने कम गया है, और इसीके परिनाम-रवरूप वडो पर अराजकवाद, समतावाद, तथा व्यक्तिबाद की विचार-पदातियों ने जन्म लिया है। प्रति-क्रिया की प्रवस्न धार में पढ़ कर वहां का बन-समाज पूर्ण स्वाधीनता के समीप पहुँचता जाता है । मगर उसके प्रवलों से राज्य का कस्तिरत विलक्क ही नष्ट हो जायगा, हस बात का समर्थन कम से कम इमारी छोटोसी विचार-प्रणाखी नहीं कर सकती । हां, इतमा अवस्य है कि जब प्रति-क्रिया शान्त हो जायगी तब वहां पर राज्य का क्षेत्र भव्यन्त संकीर्ण दिखलाई देने ख्रोगा । यह स्थित भी कम सन्तोष: नक नहीं है। इन्हीं सब बातों पर विचार करके हमने प्रतिनिधि-तंत्र का समर्थन किया है. और निर्दिष्ट स्वरूप के पक्ष में इमने उचित इसीलें भी दी हैं। इमारी समझ में वही राज्य-पदति सबसे श्रेष्ठ है, जो कम से कम शासन करके अधिक से अधिक व्यवस्था कर सकती है। यह सिवान्त प्रतिनिधि-तंत्र के अब स्वरूप से अधिक अंगों में सफ्क हों BEREIT B.

आगे चल कर इसने स्थाय और कानून तथा दण्ड-मीति पर एक-अध्याय लिसा है। इसने बतलाया है कि वश्ये कृत्न की उत्पत्ति स्थाय के तत्त्व पर ही होती है, अगर परिस्थित-मैद से इनमें बढ़ा मैद, मैद ही नहीं बंदिक एक प्रकार का अपनेत्त विरोध भी उत्पन्न हो जाता है। स्थाय का तत्त्व अञ्चल के अस्तान्त्रण से सम्बन्ध रखता है। अधर . काबून के तत्त्व उसकी बाहरी परिस्थिति से निश्चित किमे जाते हैं। मजुष्य अपनी चतुराई से, अपनी पूर्तता से, अपनी कृटिकता से, अन्ता . करण और बाहरी जगत के बीच में इतना जबहरत विरोध उल्लंख कर देता है कि जिसे देख कर बढ़े-बढ़े क्यारक भी दक्र हो जाते हैं। भाज-कर के मानवी-न्यायालयों में कानून ो प्रधानता दी गई है। क्योंकि न्याय का तत्त्व निश्चित करने के योग्य तराजु उनके पास नहीं रहती । उसमें उनसे पद-पद पर मुर्छे हो जाने की सम्भावना रहती है। सगर कानून ऐसी वस्तु है, जिसका सम्बन्ध बिरुक्कल प्रत्यक्ष से है. जिसमें थोसा होने की विशेष सम्भावना नहीं रहती। लेकिन कानून की इस अधानता का परिणास यह हुआ कि कई न्याय की दृष्टि से निरपराच मनुष्य ्तो अर्थ, बावर्शासः या छल के अभाव से दण्डित हो जाते हैं, और कई सच्चे अपराधी इन्हीं बातों की बदौलत आनन्द से आजाद फिरते रहते हैं। कानून की भाषा के अन्तर्गत इतने पेंच उत्पन्न कर दिये गये हैं, जिनकी वजह से कई अपराधी निरंपराध और निरंपराधी अपराधी करार दिवे जाते हैं। और यह सब बातें खुष्टमखुला अभिनीत होती हैं। हमने ्बतछाया है कि यह स्थिति समाज के लिए अभीष्ट नहीं हो सकती। समाज की सुव्यवस्था के लिए न्याय और कानून के बीच ऐसा समी करण होना चाहिए जिससे इनका यह पारस्परिक विरोध मिट आब। दण्ड-नीति के विषय में इसने जो विचार प्रकट किये हैं, उनसे

दण्ड-नीति के विषय में हमने जो विचार प्रकट किये हैं, उनसे सम्मव है कुछ पाठकों का विरोध हो। हम मा यह मानते हैं कि समाय की एक विशिष्ट अवस्था ऐसी होती है जिसमें दण्ड-नीति के प्रयोग की आवरयकता होती है। फिर भी दण्डनीति का सैद्धान्तिक रूप से समर्थन करना अनुपयुक्त ही माछूम होता है। संसार का हतिहास और मानस-धास्त्र के तत्त्व हमें इस नीति के विरुद्धक विरुद्ध अनुमय प्रदान करते हैं। जिस महान करवाण की आशा मे यह नीनि अस्तिस्व में आई है नद्ध करवाण इससे सम्यक्त वीति

के रहते हुए भी सामाजिक अपराधों की संस्था तीन बेन से नद्ती ही श्रक्ती जा रही हैं। इसीकिए हमने इस नीति की असफकता का वर्णन करते हुए, अपराधों की संस्था घटाने के किए किसी विभेगात्मक (Positive) नीति का अवकावन करने की ओर संकेत किया है।

"सत्ता" का खण्ड समाप्त होने पर "धर्म" का तीसरा खण्ड प्रारम्भ होता है। इस खण्ड के विषय को सबसे अधिक स्पष्ट करने की आवदयकता है।

सब से पहले हम यह बतला देना आवश्यक समझते हैं कि केवलं सामाजिक दृष्टि को लक्ष्य में रख कर इमने इस विषय की आलोचना की है। इससे अधिक गहरे पानी में उतरने की न तो हमें आवश्यकता ही "यी और न हमने वैसा करने की चेष्टा ही का है। अतएव जो सज्जन इस विवेचन में किसी प्रकार के आध्यात्मिक या दार्शनिक तरवां को हुँदने का प्रयत्न करेंगे, वे सम्भवतः निराश ही होंगे। प्रस्तुक पुस्तक समाज-शास्त्र से सम्बन्ध रखती है अतः जो केवल इसो दृष्टि से इस पर विचार करेंगे, उन्होंको इसमें विचार की कुछ सामग्री मिल सकेगी।

प्रारम्भ में इसने ''्रनेक देववाद'' पर भिष्म-भिष्म दृष्टियों से विचार किया है। इसने बतलाया है कि नैतिक, सामाजिक और धार्मिक किसी भी दृष्टि से इस धर्म का अधिक महत्त्व नहीं है। इस धर्म से सामाजिक-जीवन के कई महत्त्वपूर्ण तत्त्वों में बड़ा व्याघात पहुँचता है। इस धर्म के अनुवायी इंट, पत्थर, ककड़ी, लोहा, पंड, पानी, बन्दर, बिस्ली, गाय, बेंस, चूहा, सांप, आदि प्रत्येक वस्तु की पूजा करने लगते हैं। किसी भी वस्तु को देवता का स्वरूप देने में इन्हें बिल्कुल विलम्ब नहीं ख्रमता। एक पैसे का तेस और एक पैसे का सिम्दूर इनके लिए देवता उत्पन्न करने के खिए पर्याप्त होता है। बाबू अधवानदास ने इस धर्म के सामाजिक परिणामों पर विचान करते हुए एक स्थान पर विचा है कि इस प्रकार महिता से देवी देवताओं के आते जीवर सुकाने की ध्रमति जिस महुन्य हुन्छ महिता की देवी देवताओं के आते जीवर सुकाने की ध्रमति जिस महुन्य हुन्छ

(उसको समाज का आवरणीय नाम देना तो अनुचित आह्म पद्सा है) की हो जी है वह भीक, करपोक और कायर होता है, यह मनुजाँ में भी जिस किसी को अधिक बखवान देवता है उसके आगे सिर हु जाने को तथा उसकी सुशामद करने को तैवार हो जाता है। जिस देश में ऐसे प्रुण्ड रहते हैं उस देश में अपने पैर्ग पर खड़े होने की स्वतन्त्र सत्ता उत्पन्न नहीं हो सकती। हो भो कैसे ? इस प्रकार के अग्मां सुवायियों के सम्मुख चारों और भय हो भय का साम्रज्य बना रहता है। उनके अगणित देवता उन्हें एक एक परमाणु में श्याप्त दिखलाई देते हैं। छाँक होती है तो ब हरते हैं, बिक्शी रास्ता काट जातो है तो व हरते हैं। छाँक होता है तो बरते हैं, विश्वित्वा का बताया मुहूर्त न हो तो बरते हैं। भूत से दरते हैं, प्रेशीतियों का बताया मुहूर्त न हो तो बरते हैं। भूत से दरते हैं, प्रेशीतियों का बताया मुहूर्त न हो तो बरते हैं। भूत से दरते हैं, प्रेशीतियों का बताया मुहूर्त न हो तो बरते हैं। भूत से दरते हैं, प्रेशीतियों का बताया मुहूर्त न हो तो बरते हैं। भूत से दरते हैं, प्रेशीतियों का बताया मुहूर्त न हो तो बरते हैं। भूत से कि कोसने से हरते हैं। जो अग्मों गर्भ से बाहर होने के साथ ही अपने अनुयायियों के आगे भय का साम्राज्य उत्पन्न कर देता है, उस प्रमा के अनुयायियों का सामाजिक जीवन कैसे संगठित हो सकता है ?

इसके पश्चात् इसने "ईश्वर वाद्" को ख्व विस्तार के साध आलोजना की है। सन से पहले इसने ईश्वरीय करपना के महान् उद्देश पर अपने विचार प्रकट किये हैं। इसने बतकाया है कि किस प्रकार मानव-बुद्धि की अपूर्णता से ईश्वरीय करपना समुद्धवाद में बदल गई, और उससे किस प्रकार बद्दे-बद्दे सामाजिक अनर्थ-किश हुए। यहां पर इस यह बतका देना आवश्यक समझते हैं कि इस प्रंथ में अहां-जहां इसने ईश्वर की आलोजना की है, वहां-वहां इसारा तात्यव्यं केवल अप्र-इसी ईश्वर से है।

हमने बतकाया है कि इस मजहनयाद ने मञ्चाय की ज्ञानातीक और विचार-प्रकि को किस मज़ार कुन्डित कर दिया है। जामा प्रकार की कुकामाओं के द्वारा उसने मञ्चाय की विचार-प्रकि पर अनेक प्रकार के

पहरे किया दिने हैं । यह करियुग भा रहा है, यह प्रमुप्त काल है । इस काल में चारों ओर पाप का साम्राज्य हो जायगा । स्वर्ग-सुल की हुच्छा रसमेवारे मनुष्य को इसके प्रवाह से बचना चाहिए। उसे मज़हब की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। इत्सादि। इसी प्रकार की भाषाओं से प्रेरित होकर मजहब के अनुयायियों ने स्वतन्त्र विचार करना छोड़ दिया । यदि कभी कोई स्वतन्त्र विचार उनके मस्तिष्क में जन्म केता, तो उसे वे कलियुग का प्रभाव शमझ कर मोतर हो भीतर दक्षेत्र देशे । इतने पर भी वदि कोई स्वाधीन विचार का मनुष्य अपने स्वतन्त्र विचारों को प्रकट करता तो वह तुरम्त राक्षस, नास्तिक, काफ़िर बा शैतान करार दिया जाता । इस प्रकार जहां तक हो सका अजहब ने मजुष्य-जाति के ज्ञान के द्वार को रोकने में जो-तोड परिश्रम किया। इसरे के संस्कारों से प्रभावित भाज मो बहुत से लोग इस विज्ञान के बुग को. मनुष्य-समाज की इस भारा प्रवाही उच्चति को बढ़े भव की रहि से देख रहे हैं। वे इसे कल्युग, पश्चम काल तथा इसी प्रकार के भिश्व-भिश्व नामों वाले युग का पापमव प्रवाह समझ कर भपने अनुवाधीं को भंर सक उससे वक्के का उपदेश देते हैं। वे आध्वारिमकता की दुहाई देकर मनुष्य समाज को इस भौतिक प्रवाह से रोकने का प्रयान करते हैं। मनर खेद की नत है कि मजहब के राजाने में सची क्षाध्याव्याकता का भी तो पता नहीं है। यदि ऐसा होता तब तो अजहवबाद जगत के लिए जाशीर्वाद रूप हो जाता । मगर सची जाज्यामिकता को अपनाने में तो यंद पद पर ज्ञान की तथा विचार की आवश्यकता होती है। और ज्ञान तथा विचार से । मजहब का इमेशा से विरोध रहा है। वह तो हमेशा से परम्परा का तथा वह कृष्टियों का पश्चपाती रहा है। परिनाम यह पूजा कि मजद्दव कादियों ने भिन्न-निष्य वर्जी की आध्यात्मिकता के बास्तविक अर्थी को बहुत विकृत कर दिया, बण्डोंने बस्रे बहुत ही इसे तरह से तीवा मरोदा । इसी के भीवन परिवास स्वरूप प्रसिद्ध वेदानह

हर्यान विकर्मण्यता का जनक कना विधा गया। संसार प्रसिद्ध जैन श्राहिसा कायरता के रूप में बदछ दी गई। त्यानमन बौदयमं निराक्षाचाद का उत्पादक होकर प्रकट हुआ। श्रसिद्ध समावादी ईसाई धरमें और आतुभाव का पोषक इसछाम धर्मा अयंकर कर रूप छेकर सगद के सन्मुख आये। समाज-रचना के महान् सिद्धान्तों में भी इस मज़हब ताद का प्रवाह पहुँचा। इसने अपने प्रमाव से उनकी भी बड़ो हुईना कर डाली। जातिपाति, खुआछूत, विकृत, विवाह-पदति शास्त्रधवाद, निराजाबाद, आदि महान् रोग इसी के गर्भ में के उत्पत्त हुए। मतलब यह कि धर्म के इस विकृत रूप ने मजुष्य की विचार-सक्ति को जद कर दिया। इस प्रकार "इच्छा—शक्ति" और "विचार-सक्ति" इन दोनों शक्तियों को—जो कि मजुष्यत्व की प्राण-मृत हैं। मज़हबबाद ने कुण्डित कर दिया। चारों ओर से 'निषेध, निषेध' को साथां छगावर उसने मजुष्य-समाज का सब कुछ को दिया।

इसके पश्चात् इमने दर्शन-प्रणीत आध्यात्मवाद का विवेधन करके सदाखारवाद का उद्देश किया है। उसके पश्चात् अपनी विचार-शक्ति के अनुसार इमने धर्मा के आदर्श स्वरूप का संक्षिप्त में उद्देश किया है। इमने बतलाया है, कि वही धर्मा मनुष्य-समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। जिसका एक एक वाक्य विधेयात्मक संस्कारों (Positive suggestion) से परिपूर्ण हो, जो मनुष्य को निराशावाद का नहीं प्रस्थुत ग्रुझ आशाबाद का सन्देश देशा हो, तो मनुष्य को निराशावाद का नहीं प्रस्थुत ग्रुझ आशाबाद का सन्देश देशा हो, तो मनुष्य-जाति को निर्वकार आजन्य का दर्शन कराता हो, जो स्वामी विवेधानन्द के शब्दों में कहता है "भव के गुकाम सत बनो, शब्द के गुकाम सत बनो, निराशा के गुकाम सत बनो, बुझ के गुकाम सत बनो। किसी भी अवंकर अदना से कृष्टित सत होती। प्रस्त वर्ग स्वरूप के गुकाम सत बनो। किसी भी अवंकर अदना से कृष्टित सत होती। प्रस्त वर्ग स्वरूप के गुकाम सत बनो। किसी भी अवंकर अदना से कृष्टित सत होती। श्री स्वरूप वर्ग की वर्गों में करतो हो, इस परम स्वरूप पर विशास करके, आजन्य की वरगों में करतो हुए विश्व

मति विन सहते ही आणो । इत्यादि ।" इसी प्रकार के जार्म से समुख्य-ज़ाति को जनजीवन की प्राप्ति हो सकती है।

इसके जागे हमने "सदाचार" पर एक अध्याय किसा है। उसमें हमने बतलाया है कि इसी मज़हबवाद का अदला रूग जाने से सदाचार की कैसी तुर्वसा हुई है। सदाचार का महान् बादर्स पतित होते होते कहां से कहां का पड़ा है। इसके पश्चाद स्वास्थ्य को सदाचार का आधार बनाने का इसने अनुसोदन किया है।

इन तीन विवादास्य कण्डों के प्रधात् तीन कण्ड ऐसे आते हैं, को अधिक विवादास्यद नहीं है। और जिनके सम्बन्ध में अधिक खिलाना अप्रे है। इनमें से चौथा "सम्पत्ति " पांचवां "साहित्य" कठा " स्वाधी-नता" के सम्बन्ध में है।

"सम्पत्ति " के लण्ड में हमने सम्पत्ति की उत्पत्ति, उसकी शृक्षि, समाज में सम्पत्ति का स्थान, सम्पत्ति का वितरण तथा म्यक्ति और समाज से सम्पत्ति का सम्बन्ध आदि भिन्न भिन्न विषयों पर प्रकाश डाला है। अन्तिम अध्याय में हमने उत्तराधिकार की प्रथा के सम्बन्ध में कुछ मर्थाद्य निश्चित करने के लिए किसा है। मगर समय का एक दम अभाव हो बाने से वह मर्यादा कैसी होना चाहिए इस सम्बन्ध में हम स्पष्टीकरण व कर सके। ;यदि कभी इसके अगले संस्करण का सीभाग्य प्राप्त हुआ तो बह कमी निकाल दी जावगी।

"साहित्य" के सम्बन्ध में इमें कुछ लिखना नहीं है। "स्वाधीनता" के प्रार्शम्मक दो अध्यायों में इमने असिद्ध तरविचा "मिल" का अनुकरण किया है। इस सम्बन्ध में हमें उनके विचार इतने पसन्द आये कि जिनका अनुकरण करने का लोभ हम संवरण म कर सके। अतः इन दो अध्यायों में विचार तो उन्हीं के हैं उन्हें अपना कर हमने अपने दंग से छिश्व दिया है। शेष अध्याय इसने अपने विचारानुसार लिखे हैं।

इसके प्रमाद इस मन्य का उत्तराई मारक्य होता है। इसमें "सामा-जिक रोग निवान और विकित्ता" पर किसा गया है। (सेव है कि कत्तराई के ब्रुंस इस पर वह देखिंग वहीं दिया गया पाठक शुधार कर पड़ छें) इस विषय को अविक स्वट करने के किए इमें इस बात की आवश्यकता मालूम हुई कि यहि किसी एक समाज को कश्य में रसकर प्रत्यक्ष रूप से उसके रोगों को बतलाया जाय, तो इस विषय को समझने में अधिक सुविधा होगी। इसिलए इमने भारतीय समाज को कश्य में एस कर इस भाग को लिसा है। क्योंकि यह पुस्तक अधिकतर भारतीय बन्धुओं ही के इत्थ में जायगी। अतः उन्हें सामाजिक-सिद्धान्तों के साथ साथ अपनी सामाजिक परिस्थिति का भी ज्ञान हो जायमा। इस प्रकार पुस्तक का प्रथम भाग तो जनरल या सार्वदेशिक हो गया है और दूसरा आगा भारतवर्ष के सम्बन्ध में एक देशीय हो गया है। आज्ञा है पाढ़कों की हमारी यह पद्धित पसन्द होगी।

यद्याप यह पुस्तक हमने स्वतन्त्र डहू से लिखी है, और इसमें प्रतिपादित किये हुए तन्त्रों को स्वयं अपनी बुद्धि की कसौटी पर जांचा है। यद्यपि इसमें पद्मित किये हुए विचारों की जिम्मेदारों भी केषक इमारे पर ही है, फिर भी कई मिस्र भिष्म विचारकों के विचारों ने हमारी विचार-प्रणाली को बड़ी सहायता पहुँचाई है, हमारी बुद्धि को उसेजना दी है, हमारे मार्ग को आलोकित किया है। यदि उनके विचार इमारे सम्मुख न होते तो पुस्तक का ऐसा रूप पाटकों के हाथ में कदापि न पहुँच सकता। पाइ सत्य विचारकों में से प्रसिद्ध तत्त्ववेता च्छेटो, एरिस्टोटल, कैण्ट, क्रोझियर, एडवर्ड जैन्कस, जॉन स्टुलर्ट मिल, हर्बर्टरपेन्सर, ज्यूंक्टियस साइमन, बाकुनिन, प्रिन्स क्रोपाट्किन, कार्छ-मार्स्स, लेनिन रावटन स्मिय, स्ट्रेबो, ब्रोटे कार्डकेम्स, लेकी, इस्पादि तथा भारतीय विचारकों में से महात्मा मनु, ज्यास, बेद निम्मीता, स्प्रतिकार, आदि प्राचीन, तथा श्रीसृत चिन्तामणि वैद्य, पं॰ बद्रीसाह

कृत वरिया, वांच् वर्गावासदासकी, कवि समाद रवीन्त्रवाय दैगोद्, श्रीषुत पदुमलाक प्रवासक पश्ची, पं क्र महावीर असाव द्विवेदी ओ के बासकृत्वा, श्रीयुत गोवास दामोवर सामस्वर, क्रियुत सुवा सम्पत्तिराय-भण्यारी, श्रीयुत मिश्र बन्धु, इत्यादि अनुभवो विकारकां का विवास-वद्दतियों और खोजों से हमें बद्दा प्रकाश मिला है। इसके अतिरिक्ष प्रधानतया चांद, और उसके परचात् सरस्वती, माधुरी आदि पत्रिकामों की सामित्रक सामग्री ने भी हमें बहुत सहायता पहुँचाई है अतः इन सब के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

समान शास का विषय अभी अपूर्ण है। अभी उसके सम्बन्ध में कोजें होना शेष हैं। ऐती स्थित में इस ग्रन्थ में प्रतिपादित बहुतसी विचार-पद्धितयों का अपूर्ण और दोष-रूर्ण रह जाना स्वामाविक है, इसके अतिरिक्त ज्ञान और अनुभव की कमी की वज़ह से भी इसमें बहुत से दोपों का रह जाना सम्भव है। पर हमें आशा है कि विद्वान पाठक इन अपूर्णताओं और दोषों के लिए हमें दोषी न समझेंगे, क्यों कि जहां तक ज्ञान और शिक्त ने हमारा साथ दिया वहां तक इमने ग्रन्थ को सुन्दर बनाने का पूरा पूरा प्रयस्न किया। अत्युव को होष और भूछें इसमें रह गई हैं, वे हमारी शिक्त और ज्ञान की बाहर की हैं। उनके लिए यदि बिद्वान सज्जन हमें स्चित करेंगे तो हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ होंगे।

एक नात और। संयोग की कमी से इस प्रन्थ के प्रृफ देखने का अवसर हमें न मिल सका। ग्रुक से अन्त तक इसके सब प्रृफ दूसरे हाथों में देखे गये। अतएव इसमें प्रृफ सम्बन्धी सैक्ड़ों मूल रह गई हैं। कहां कहां तो अर्थ का अनर्थ होगया है "सम्य" की जगह "असम्य" "स्वामानक" की जगह "अस्यामाविक" "विकार शीरू" की जगह "विचार शीरू" इस्यादि सैकड़ों मही और अक्षम्य मूल रह गई हैं जिनकी वजह से कहीं-कहीं तो पाठकों के गहरे अस में पद्वाने का

भी भव है। देती कुछ इक प्रभाग प्रधान अञ्चित्रों के किए पुस्तकः के अन्त में शुद्धिन्यत्र दिया है। इस प्रत्येक पाठक से अत्यन्त नजता प्रवेक निनय करते हैं कि अन्य पदने के पूर्व इस श्रुद्धि पत्र के अनुसार के पुस्तक का अवश्य संशोधन करतें।

भागपुरा दीपापकि १९८४

विवीत — चन्द्रराज भवडारी

विषयं-सूची

प्रथम खगड

3	4	
14	षय	•

पुष्ठ

समाज-रचना

प्रथम अध्याय

१६-२४

पूर्वामास

दूसरा अध्याय

२६-४३

समाज-रचना का पूर्व इतिहास

जंगली समाज, कौटुन्बिक समाज, कौटुन्बिक समाज की व्यवस्था, कौटुन्बिक समाज का धार्मिक जीवन, कृषि कार्य्य का धारम्भ, कृषि का समाज-रचना पर प्रभाव ।

तीसरा अध्याय

スページル

समाज-रचना का तास्विक स्वरूप वर्ण व्यवस्था, प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था, कैण्ट की विचार-पद्धति, साम्यवादियों की विचार-धारा, उपर्युक्त चारों पद्धतियों की आलोचना और मिन्न भिन्न शास्त्रों की दृष्टि से उनका विञ्लेषण ।

चीथा अध्याय

==-113

समाज में पुरुष और की का स्थान भारतीय समाज में कियों का स्थान, यूरोपीय समाज में की का स्थान, इंजील में की का स्थान, अरबी समाज में कियों का स्थान, शरीर-शाक, मानस-शाक और समाजशाक की दृष्टि से की और पुरुष के अधि-कारों का विश्लेषण।

पांचवा अध्याय

११४-१२२

जीवन-विभाग--- आध्रम-पद्धति आध्रम-पद्धति की उपयोगिता और समात पर उसका **विषय**

52

मङ्गकमय परिणामः, बङ्गावञ्चांश्रमः, मृहस्थाश्रमः, वान-प्रस्थाश्रमः, सम्यासः, प्लेजी की आश्रम-व्यवस्था । आश्रम व्यवस्था की आलोचना ।

ह्या अध्याय

११३-१४२

विवाह

विवाह का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, विवाह का व्यक्तिगत उद्देश्य, विवाह का सामाजिक उद्देश्य, भारतीय विवाह-पद्धतियां और उनकी आलोचना, यूगोपीय विवाह पद्धतियां, होटो की योजनाऔर उसकी आलोचना, रोमन विवाह पद्धतियां और उनकी आलोचना, ईसाई विवाह-पद्धति और उसकी आलोचना, धर्मनीति और विवाह-पद्धति और उसकी आलोचना। धर्मनीति और विवाह-पद्धति और उसकी आलोचना।

सातवां ऋध्याय

233-880

सन्तान

उत्तम सन्तान की आवश्यकता, उत्तम सन्तान के छिए विवाह-पद्धति की उत्तमता, अधिजनन-शास्त्र के अनुसार दाय संस्कारों का वर्णन, पाश्चात्य अधिजनन-शास्त्र (Eugenics) का मत, सन्तान-पास्त्र, सन्तान-विक्षा, शिक्षा-शैछी।

दूसरा खगड

प्रथम ऋध्याय

१७१--१८२

सत्ता

समाज में सत्ता के उदय का मनोवैज्ञानिक विवेचन समा के प्रकार, समाज-सत्ता धर्म-सत्ता और राज-सका का विवेचन, इन तीनों सत्ताओं के सार्त्यक और संस्थ

TE

तामसिक रूप से होने वाके सामाजिक इष्ट और अनिष्टका वर्णन ।

दूसरा श्रध्याय

१८३-२१४

राज्य

यूरोपियन राज्य-कहराबा का विकास, अरस्तू की विचार-पद्धति, एपीक्यूरियन पद्धति का वर्णन, स्टोइक-विचार-पद्धति, मैकियाबेली, जीनबोदी, रिचर्डहूकर, आमस हॉब्स, जॉन लॉक, और रूसो की विचार पद्ध-तियों का विवेचन, भारतीय राज्य-कस्पना का विकास, हकरार सिद्धान्त का विवेचन, राजा के जुनाव के सम्बन्ध में वेदों का मत, महाभारत में राज्य सम्बन्धी विचार, राजतंत्र, प्रतिनिधितंत्र और प्रजातंत्र इन तीनों पद्धतियों का विवेचन, इनके सम्बन्ध में भिक्क भिक्क विद्वानों के मत, उनकी आलोचना, उत्तम राज्य पद्धति का स्वरूप।

तांसरा अध्याय

२१६-२२६

व्यक्तिवाद, अराजकवाद, और बोल्सेविज्ञन, व्यक्तिवाद का विवेचन, ज्यूलियस साईमन, हर्षटे स्पेन्सर इत्यादि विद्वानों की उपपत्तियां, अराजकवाद का विवेचन, बाकुनिन, और प्रिन्स कोपाट्किन की विचार-पद्धतियां, कम्यूनिज्ञ और वोक्सेविज्ञ का विवेचन, कार्ल मार्क्स और लेनिन की विचार-पद्धतियां।

चौथा अध्याय

२३०--२३४

न्याय और कान्न

न्याय और कानून के बोच उत्पन्न हुए वैषम्म का विवेचन, इससे होने वाके सामानिक अतिष्ट का वर्णन । विषय पांचवा श्रध्याय

જુજું* **- સ્કેર

शुन्ध-विधान

साम, बाम, ब्रन्ड और भेर नीति का विवेचन, ब्रन्ड नीति की अञ्चलकता और जसका समाख पर प्रभाव।

तीसरा खड

(धर्म)

प्रथम अध्याय

२४४-२४६

धर्म

धर्म की उत्त्रक्ति था वैद्यानिक विवेचन । दुसरा अध्याय

२४०-२४२

अतेक देववाद

मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, और नैतिक दृष्टि से इस धर्म की परोक्षा।

तीसरा अध्याय

243-206

एकेश्वरवाद, कर्माडम्बर और धर्मान्धता इंसर की करपना और मानव-बुद्धि की अपूर्णता, इंसर-वाद के समर्थकों की उपपक्षियों का विवेचन और इनकी आलोचना, ईश्वर की अपूर्ण करपना से क्रेने वाले सामाजिक और नैतिक अनिष्टों का विवेचन । इन्यवीजिशन अदालत के रोमांचकारी अल्याचारों का चित्रण।

चीथा श्रध्याय

250-352

दर्शन प्रणीत अध्यात्मवाद धर्म विज्ञान, नीति विज्ञान और समाज विज्ञान की इष्टि से इस धर्म की परीक्षा और आक्रोचना । विषय पांचवा अध्याय

रूष्ट्र-२:इह

धर्म कैसा हो ?

विश्वच्यापी धर्म में होने वाको विश्वेषताओं का विवेषन ।

छुठा श्रध्याय

२८६-३०१

सदायार

सदाचार का वैज्ञानिक विवेचन, और उसमें पाये खावे वासे अपवादों का कर्णन ।

चौथा खएड

(सम्पत्ति)

पहला अध्याय

304-380

सम्बन्धि की उत्पत्ति

सम्पत्ति की भावनाओं के उत्पन्न होने के वैज्ञानिक कारण, सम्पत्ति-शास्त्र को शास्त्रीय रूप न मिलने

का कारण। दसरा श्रध्याय

388-389

सम्पत्ति का स्वरूप, सम्पत्ति को उत्पत्त करने के साधन। तीसरा अध्याय ३१८-३२४

समाज में सम्पत्ति का स्थान

सम्पत्ति के भभाव और प्रभाव से होने वाले सामाजिक

धनिष्ट । चौधा श्रध्याय

326-380

सम्पत्ति की वृद्धि,

कृषि, पशु-पालन, सहकारी बैंक । पाँचवा ऋध्याय

३४१-३४८

व्यापार,

न्यापार-नीति की सफलता, साख, वचन की पावन्दी, न्यापारिक प्रतिस्वर्द्धा, प्रचार के तरीके । निषर **स**ठा अध्याय

75 724–386

सम्पण्डिका वितरण

सातवां ऋध्याय

343-363

न्यक्ति, सम्पत्ति और समाज सम्पत्ति पर न्यक्ति के अधिकार की मर्यादा, सम्पत्ति पर समाज के अधिकार की मर्यादा, उत्तराधिकार-प्रया का विवेचन ।

> पांचवा खंड (साहत्य)

पहला अध्याय

36.5-208

साहित्य समाज-उन्नति के लिए साहित्य की आवश्यकता, साहित्य का मनोवैज्ञानिक विवेचन, साहित्य के भेद। दुसरा अध्याय ३७२-३७६

इतिहास समाज में इतिहास-शास्त्र का जन्म, इतिहास की आवश्यकता, इतिहास के भेद ।

तीसरा अध्याय

3=0-360

भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति और समाज पर उसका महत्वपूर्ण परिणाम ।

चौथा अध्याय

३६१-३६६

भानस-शास्त्र मानस-शास्त्र का उदय और समाज पर उसका

प्रभाव । **पाँचवाँ** अध्याय

360-802

धर्मशास

दर्शनशास और पुराणों का विवेचन और समाज पर उनसे घटने वाके इच्छानिन्टों का दर्धन । विषय सडा अध्याय

303-868

काव्य की उत्पत्ति और सामाजिक हिताहित से

उसका सम्बन्ध ।

सातवाँ ऋध्याय

४१३-४२२

नाटक और उपन्यास

आदर्शवादी और प्रक्रसवादी विचारकों की विचार-

पद्धतियाँ और उनकी आलोचना । खाउवाँ ऋध्याय

४२२-४२४

समाचार-पत्र

समाचारपत्रों की आवश्यकता और समाज पर

उनका प्रभाव।

बठा खंड (खाधीनता)

प्रधम अध्याय

456-433

स्वाधीनता का विवेचन

दसग अध्याय

833-888

व्यक्ति पर समाज के अधिकार की मर्बादा, प्रत्येक

ब्यक्ति के जन्म-सिद्ध अधिकार।

तीसरा ग्रध्याय

ストロースアニ

विचार-स्वाधीनता

विकार स्वातन्त्र्य पर राज्य और समाज के प्रतिबन्ध

की मर्यादा, जॉन स्टबर्ट मिल की विचार-पद्धति। स्रोधा श्रध्याय

338-38E

धार्मिक स्वाधानता का विवेचन । पाँचवां ऋध्याय

860-80X

आर्थिक स्वाधीनता और उसका विवेचन । खडा सध्याय

805-800

राजनैतिक स्वाधीनता और उसका विवेचन ।

ङ उत्तरार्ध विषय	
सामाजिक रोग, निदान और चिकित्सा	વ્ દ
पहला खंड	
समष्टिगत असङ्गठन	
प्रथम अध्याय	४⊏१-४६२
(१) जाति-पांति (२) झुआछूत ।	
दूसरा श्रध्याय	કકે વે−કે ફફ
र्वार्मिक मतभेद ।	
तीसरा अध्याय	X00-X62
समष्टिगत-प्रेमाभाव, गृहकल्ह, विधवा-वृद्धि, क	
मिचार और दुर्बल सन्तान-कारण, स्नी के आंधका	र्त
का वैषम्य और विवाह-पद्धति की भ्रष्टता ।	
चीधा श्रध्याय	354-358
समष्टि-गत प्रारब्धवाद, तामस, भक्मैण्यता औ	र
जदता—कारण, अपूर्ण ईश्वरवाद, मजहबवाद औ	
अनेक दैववाद, चिकित्सा-आनन्दमय धर्म और भौति	
विज्ञान का प्रचार।	
पाँचवां अध्याय	¥30- <u>\$</u> 3 3
असाध्य निदान	~ 40-x44
दूसरा खंड	
क्रान्ति	
पहला अध्याय	\$35-\$86
क्रान्सिका दैज्ञानिक विवेचन ।	
दूसरा अध्याय	xxo-xxe
क्रान्ति के साधन ।	
तीसरा श्रध्याय	44E-44B

संशक्त क्रान्ति।

समाज-विज्ञान

(प्रथम खगड)

समाज-रचना

" जो समाज-रचना साम्य-तत्व को प्रधान रूप से लच्य में रख कर अपनी व्यवस्था को निर्द्धारित करती है, जो समाज-रचना महत्ता को जन्म का आश्रय न देकर गुण और कर्म का आश्रय देती है, जो समाज रचना मनुष्य और मनुष्य में एकता की भावना को वृद्धि करते हुए उसे स्वाधीनता के अधिकाधिक समीप ले जाती है, समाज-नीति की दृष्टि से वही समाज-रचना श्रेष्ठ है।"

प्रनथकार

पहला अध्याय

पूर्वाभास

म नुष्य-जगत् प्रकृति की रचना का सब से उत्कृष्ट नमूना
है। प्रकृति ने मनुष्य-प्राणी की बनावट में अपनी कारीगरी का कमाल कर दिया है। संसार के बड़े से बड़े दार्शनिक चौर विज्ञान-वेत्ता भी प्रकृति की इस बनावट का रहस्य-भेद करने में असफल रहे हैं। जब हम सूक्ष्म दृष्टि से मनुष्य-जगत् की रचना पर दृष्टि-पात करते हैं, तो आश्चर्य चिकत होकर रह जाना पड़ता है। हमें भिन्न २ प्रकार की विभिन्न प्रकृतियों के दर्शन इस जगत् में एक साथ ही होते हैं। एक छोर हमें स्वर्ग के सब से सुंदर और पुनीत दृश्य अभिनीत होते हुए दिखाई देते हैं, दूसरी श्रोर नरक के सब से बीअत्स श्रीर श्रत्यन्त भीषण दृश्य देखने को मिलते हैं। एक भोर हम करुएा, प्रेम, उदारता, समा श्रीर सहानुभूति के शत-सहस्र मुखी मरनों का कलकल नाद सुनते हैं, तो दूसरी चोर प्रतिहिंसा, रक्त-पिपासा, विश्वास-धात चौर जीवन-संप्राम की प्रचएड भीषण ज्वाला को धधकती हुई देखते हैं। एक त्रोर स्वाधीनता की बीए। का सुंदर संगीत सुन कर हमारे कान ठएढे होते हैं, तो दूसरी और गुलामी का प्रचएड हाहाकार हमें सन्तप्त कर देता है। मतलब यह कि प्रकृति ने मनुष्य-प्राणी को विरोधी प्रवृत्तियों की एक प्रदर्शिनी बना दिया है। उसके अन्त-र्गत उसने एक ऐसा युद्ध रच दिया है, जिसका कभी अन्त नहीं

हो सकता, जो श्रमर है। यह श्रविरल-धात-प्रतिषात ही मनुष्य-प्राणी की विशेषता है। यही उसका सौन्दर्य्य है। इसीके श्रन्दर से दुनिया के तमाम शास्त्रों की, तमाम विशेष घटनाश्रों, श्रीर तमाम ज्ञान की सृष्टि होती है। जिस रोज यह निरन्तर चलने बाला श्राघात-प्रतियात, यह श्रमन्त युद्ध बन्द हो जायगा उसी दिन मनुष्य-समाज का श्रन्त हो जायगा।

समाज-शास्त्र भी मनुष्य की दो विरोधी प्रवृत्तियों के संघर्ष से उत्पन्न हुन्ना है। प्रकृत्ति ने दो विरोधी प्रवृत्तियों को बड़ी ही खूबी के साथ मनुष्य-प्राणी के न्नार्दर एक दूसरे के सम्मुख खड़ी करः दिया है। एक तो है उसकी "सामाजिक प्रवृत्ति"। इसकी वजह से मनुष्य चेष्टा करने पर भी न्नकेला नहीं रह सकता। वह उसे दूसरे मनुष्यों के साथ समाज बना कर रहने के लिए प्रेरित करती है दूसरी वृत्ति है उसकी "स्वार्थ-भावना" जो भावना मनुष्य को समाज में रहने के न्ययोग्य बना देती है। इसका वशवर्ती होकर मनुष्य न्नपने ही समाज के लोगों का न्नानृष्ट करने पर उताक हो जाता है। एक न्नोर तो सामाजिक निवेक्त की प्रवृत्ति उसे महल के सोपान पर चढ़ाना चाहती है, तहां दूसरी न्नोर स्वार्थमयी कृष्णा उसे नीचता के गढ़े में ढकेलना चाहती है। यह युद्ध मनुष्य प्राणी के न्नान्तर्गत निरन्तर चलता रहता है।

इसी द्वन्द्व युद्ध पर संयम रखने एवं मनुष्य प्राणी को उच्छू-इल न होने देने तथा उसकी सामाजिक प्रवृत्ति की रहा करने के लिए समाज-रचना की और इस संबंध के नियमों की उत्पत्ति होती है। इन नियमों को शास का रूप तो मनुष्य-जाति का विकास होने के पश्चात ही मिलता है। यद्यपि वे प्रचलित हो जाते हैं मनुष्य जाति के आदिम काल ही से, जब से कि मनुष्य समृह रूप में रहने लगता है। बिना इन नियमों के मनुष्य अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए यदि यह कहा जाय तो जरा भी अत्युक्ति न होगी कि समाज-शाका ही वह सब से पहला और प्राचीन शाका है, जिसका उपयोग मनुष्य-समाज अपने प्रारम्भ काल से करता आया है, और जिसके बिना वह एक घड़ी भर भी जीवित नहीं रह सकता। यही वह शाका है जिसकी जड़ से आगे चल कर राजनीति, इतिहासशाका, तत्त्वकान, आदि भिन्न भिन्न प्रकार की शाखाएं फुटती हैं।

इस शास्त्र के द्वारा मनुष्य अपनी कुटिल और स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों को संयत करना सीखता है; इस शास्त्र के द्वारा मनुष्य यह सीखता है कि समाज में किस तरह रहा जाय, समाजोपयोगी सत् प्रवृत्तियों का विकास कैसे किया जाय।

समाज-शास्त्र की उत्पत्ति जितनी प्राचीन और गहन है उतनी ही उसकी व्याप्ति भी विशाल है। मानव-समाज के तमाम व्यापारों का इसमें समावेश हो जाता है। धर्म, राजनीति, समाज-रचना, नीति-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र आदि तमाम विषयों का अन्तर्भाव समाज-शास्त्र में होता है। समाज-शास्त्र का काम है इन सब शास्त्रों के पारस्परिक संबंध को और इनके उत्कर्ष तथा अपकर्ष से मानव-समाज में होने वाले परिवर्तनों का दिग्दर्शन कराना।

समाज-शास के अन्तर्गत दुनिया के सभी शासों का प्रधान अथवा गौण रूप से समावेश हो जाता है। यह शास उन नियमों और विधानों का दिग्दर्शन करवाता है जिनके अनुसार चलकर विविध विचार, रुचि और खभाव वाला मनुन्य-प्राणी एक स्व सामान्य भूमि पर श्रा जाता है; और वह सुख, शान्ति श्रीर स्वाधीनता के साथ श्रपनी गति-विधि कर सकता है। समाज-शास्त्र श्रपने नियमों के द्वारा मनुष्य की कुप्रवृत्तियों पर संयम करके उसकी सत्प्रवृत्तियों के विकास में सहायता पहुँचाता है। श्रतः मानव-जाति का प्रारम्भ-काल इस शास्त्र का प्रारम्भ-काल है, और ज्यों ज्यों मनुष्य श्रपना विकास करता जायगा यह बराबर इसी तरह श्रधिकाधिक पूर्णता को पहुँचता जायगा। हाँ, शास्त्र का रूप इसे श्रारम्भ से नहीं मिला। हमें यह देखना चाहिए कि यह ज्यवस्थित रूप इसे कब शाम हुआ।

इतिहास के पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि संसार में सभ्यता का विकास सब से पहले भारत में और उसके पश्चात् मिश्र, मीस, रोम आदि देशों में हुआ है। अतः समाज शास्त्र की उत्पत्ति देखने के लिए हमें सब से पहले इन्हीं देशों के साहित्य को टटोलना होगा।

सब से पहले भारतवर्ष के साहित्य पर दृष्टिपात करना उचित होगा। इस साहित्य में हमें समाज-शाख या इसी भाव को प्रदर्शन करने वाले नाम पर कोई विशिष्ट शास्त्र या प्रनथ देखने को नहीं मिलता। पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ केलोगों में इस सम्बन्ध की कल्पना भी उत्पन्न न हुई थी। हम तो यहाँ तक कहने का साहस कर सकते हैं कि समाज-शास्त्र नामक कोई विशिष्ट शास्त्र का श्रस्तित्त्व न होने पर भी यहाँ के विद्वानों ने इस शास्त्र सम्बन्धी कल्पना में अपनी पराकाष्ट्रा बतला दी थी।

सब से पहले तो हमें हमारे देदों में समाज-शास्त्र सम्बन्धी

बहुत सी ऋचाओं के दर्शन होते हैं, जिनमें वर्णाश्रम पद्धति आदि के विधान भी हमें देखने को मिलते हैं।

पर इनमें इस शास्त्र का ज्यवस्थित रूप हमें नहीं मिलता। इस शास्त्र को सब से पहले ज्यवास्थित रूप देने वाले हमारे देश में महर्षि मनु हुए। इनकी बनाई हुई स्मृति को यदि हम समाजिविज्ञान का उत्कृष्ट प्रनथ कहें तो अत्युक्ति न होगी। इस स्मृति में समाज शास्त्र के बहुत से सूक्ष्म तत्त्वों का वर्णन किया गया है। वर्णन्यवस्था, विवाह-पद्धित, राज्यसत्ता आदि सभी विषयों का इसमें उल्लेख है। यह बात दूसरी है कि समय का परिवर्तन हो जाने से आजकल के समाज-विज्ञान-वादियों का उनसे गहरा मति भेद हो। पर यह मानने में किसी को आपित नहीं हो सकती कि मनुस्मृति समाज-विज्ञान सम्बन्धी बहुत से तत्वों की गम्भीर खोज का परिणाम है।

मनु के ऋतिरिक्त पाराशर आदि सत्रह स्पृतिकार इस देश में और हुए। इनकी स्पृतियों में भी समाज-शास्त्र के बहुत से तत्त्वों की छान बीन की गई हैं। समाज-शास्त्र सम्बन्धी इतनी गहरी छान बीन होने पर भी हमारे प्राचीन साहित्य में हमें इस विषय की एक भी स्वतन्त्र पुस्तक देखने को नहीं मिलती। इसका प्रधान कारण यह है कि इस देश के ऋषि और महर्षियों ने, विद्वान और मनीषियों ने प्रत्येक विषय को धर्म कीही एक शास्त्रा मान कर उसका विवेचन किया है। उन लोगों की बतलाई हुई प्रत्येक बात में हमें धर्म की मलक दिखलाई देगी। इन लोगों ने समाज-विज्ञान को भी धर्म का एक आज बना कर उसका सम्बन्ध इस लोक की अपेक्षा परलोक से अधिक कर दिया। और इसी कारक उन्होंने इस विषय को स्वतन्त्र रूप से न रख कर स्पृति के रूप में रक्खा। उनके इस कार्य्य का नैतिक परिणाम अच्छा हुआ या बुरा इसका विवेचन हम आगे चल कर करेंगे।

प्रीस की सभ्यता भारतवर्ष की अपेक्षा कुछ नवीन होने पर
भी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत प्राचीन है। प्रीस की सभ्यता
का जन्मदाता इस समय खास करके पायथागोरस माना जाता
है। यह तत्त्वज्ञानी ईसा से करीब छः सौ वर्ष पूर्व हुआ। इसने
भी समाज-शास्त्र के सम्बन्ध में बहुत से विधानों की रचना की।
पर इस शास्त्र को पूर्ण विकसित रूप देने वाला प्रीस में महान
तत्त्वज्ञानी प्लेटो हुआ। इसने अपने "रिपब्लिक" नामक प्रन्थ
में समाज-विज्ञान सम्बन्धी सूक्ष्म बातों की विवेचना का। आज
भी वह "रिपब्लिक" नामक प्रन्थ दुनिया के साहित्य में
एक अपूर्व वस्तु है। इस प्रन्थ में उसने वर्ण-च्यवस्था, विवाह-पद्धति
एक-कुटुम्ब-पद्धति, एक-राष्ट्र-पद्धति, पुरुष और स्त्री के अधिकार,
राष्ट्र की सम्पत्ति आदि सभी विषयों पर बढ़ा बढ़िया विवेचन
किया है।

प्लेटो के पश्चात् इस विषय की चर्चा उसके शिष्य एरिस्टो-टल ने अपर्व 'पॉलिटिक्स'' नामक प्रन्थ में की थी। इस प्रन्थ में राजनीति का विशद विवेचन है। फिर भी समाज-नीति संबन्धी कई ऐसे तत्व जो रिपब्लिक में देखने को नहीं मिलते इस प्रंथ में मिल जाते हैं।

श्रीस ही की तरह चीन में कनप्यूशस ने और ईरान में जोरोस्टर ने समाज-शास सम्बन्धी बहुतसे तत्वों की मीमांसा की थी। यूरोप की आधुनिक सम्यता बहुत नवीन है। सबहवीं सदी के पूर्व वहाँ पर समाज-शास्त्र की कोई भी शास्त्रीय कल्पना न थी सब से पहले ऑगस्ट कैएट नामक फेंच दार्शनिक ने समाज की विस्तृत व्याप्ति का संकलित स्वरूप ध्यान में लेकर इस विषय पर सब से पहले "पॉजिटिव्हू फिलासफी" नामक मंथ की रचना की। कैएट का जन्म सन् १७९८ की दूसरी जनवरी को फ्रांस के एक माम में हुआ था। इस तत्वज्ञानी के पूर्व तर्क-शास्त्र की पद्धित से समाज की चिकित्सा किसी ने नहीं की थी। "सोशियालॉजी" अर्थात् समाज-शास्त्र शब्द का सब से पहले प्रयोग करने वाला लेखक कैएट ही था। इसी के समकालीन जेम्स स्टुब्बर्ट मिल नामक मंथकार ने भी इस विषय पर विवेचन किया था। पर उसे उस विषय के उपयुक्त कोई नाम न मिला; अतः उसे "सोशल एकॉनमी कहकर उसने अपने विषय को स्पष्ट किया।

इसके पश्चात् तो इस विषय पर बहुत गंभीर विवेचन आरंभ हो गया। और श्रव यूरोपीय साहित्य में समाज-शास्त्र पर सैकड़ों कितावें निकल गई और निकलती जा रही हैं। इस प्रकार क्रमा-गत विकास करते करते समाज-शास्त्र इस विकसित स्थिति को प्राप्त हुआ है।

दूसरा अध्याय

समाज-रचना का पूर्व इतिहास

क प्राचीन इतिहास को देखने से पता चलता है कि मनुष्य-जाित की कािदम श्रवस्था में उसे समाज-रचना का ज्ञान न था। लोग जंगलों में रहते थे, श्रीर शिकार के द्वारा श्रपना पेट भरते थे। मनुष्य श्रीर मनुष्य के बीच के पारस्परिक सम्बन्ध का तथा विवाह-शादी, खेती, पशु-पालन का उन्हें भान भी न था। धीरे धीरे क्रमशः ज्यों ज्यों उनका श्रनुभव बढ़ता गया, श्रीर ज्यों ज्यों उन्हें जीवन में किठनाइयाँ मालूम होती गई त्यों त्यों समाज-रचना की कल्पना का जगम होने लगा, श्रीर क्रमागत विकास होते होते समाज रचना को यह रूप मिला। समाज-रचना के क्रम-विकास का यह इतिहास बड़ा ही मनोरंजक है। इसके श्रतिरिक्त इस इतिहास में से समाज-विज्ञान सम्बन्धी बहुत से बहुमूल्य तत्वों का पता भी चलता है। श्रतः यहाँ पर संज्ञित में उसका विवेचन करना श्रत्यन्त श्रावश्यक होगा।

समाज-रचना का जो स्वरूप हमें आज देखने को मिलता है यह उसकी बहुत ऊँची और विकसित अवस्था है। कई निम्न अव-स्थाओं को पार करने के पश्चात उसे यह रूप मिला है। एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान ने इन अवस्थाओं को तीन भागों में विभक्त कर दिया है। उनका कथन है कि तीन अवस्थाओं को पार करने के पश्चात समाज-रचना को आधुनिक स्वरूप प्राप्त हुआ है। उन तीन अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था "जंगली समाज" है। जंगली समाज का विकास होते होते उसे कौटुम्बिक समाज की दूसरी अवस्था प्राप्त होती है। कौटुम्बिक समाज का विकास राजकीय समाज की तीसरी अवस्था में होता है और उसके पश्चात् आज की स्थिति प्राप्त होती है। अब हमें क्रम से यह देखने का प्रयक्त करना चाहिए कि यह विकास किस प्रकार होता है।

जंगली समाज

इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनुष्य-जाति इस समय सभ्यता के बहुत ऊँचे शिखर पर पहुँच गई है। ऋन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की वृद्धि श्रौर व्यापार तथा राजनीति के गम्भीर श्रासर से उसका कायापलट हो गया है। उसके वर्तमान रूप को देख कर उसके पूर्व रूप की कल्पना करना भी आज असम्भव सा प्रतीत होता है। फिर भी संसार में श्रव तक बहुतसा जन-समाज ऐसा है, जिस पर इस सभ्यता का रंचमात्र भी असर नहीं पड़ा है श्रीर जो इस विकसित काल में भी श्रपनी श्रादिम श्रवस्था में ही जीवन-यापन कर रहा है। संसार में बहुतसी जातियाँ श्रव भी ऐसी हैं जो वल्कल (वृत्तों की छाल) पहन कर, तथा जंगली जानवरों का मांस खाकर श्रापना जीवन व्यतीत कर रही हैं; जिन्हें न कृषि कर्म का ज्ञान है न पशु-पालन का अभ्यास; जो न विवाह-शादी की रस्म को समभते हैं, श्रीर न समाज-रचना के अन्य किसी सिद्धान्त की; जिन पर सभ्यता की एक सूक्ष्म किरंगा भी अब तक न पड़ने पाई है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसी जातियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है श्रीर यह भी सम्भव है कि कुछ समय के पश्चात वे उस अवस्था की पार कर जायँ श्रीर संसार में हमें एक भी जाति इस जंगली श्रवस्था में न दिखाई दे। पर इस समय कम से कम विद्वानों को प्राचीन समाज का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए उनका श्रस्तित्व श्रवश्य शेष है। इन जातियों में श्रन्दमान में बसने वाली जातियाँ, मद्रास की पहाड़ी जातियाँ, उड़ीसा की जुन्नांग जाति, लंका की वेड्डा जाति, श्राफिका की बुशमेत्त और श्रका जाति, मध्य-श्रमेरिका की केरब जाति, दित्तरा श्रमेरिका की ब्राभिलियन जाति इत्यादि जातियों के लोग सम्मिलत हैं। वॉनर्डामेन्स लैएड की "तास्मा-नियन" जाति इस समय बिलकुल नष्ट हो गई है। यह जाति जंगली समाज का सबसे बढ़िया उदाहरण थी। अब इस समय श्रास्ट्रेलिया के मूल निवासियों की जाति इस समाज का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। इसका कारण यह है कि अभी तक उन लोगों का दूसरी जातियों के साथ बिलकुल संसर्ग नहीं हुन्ना है। इन लोगों के सामाजिक जीवन के अभ्याम से प्राचीन जंगली समाज की रचना का बहुत कुछ वास्तविक ज्ञान होता है।

जंगली जातियों के इन लोगों के जीवन को देखने से पता चलता है कि इन लोगों को कृषि और पशु-पालन का बिलकुल ज्ञान नहीं है, कुत्तों के सिवाय दूसरे जानवरों को ये लोग पालना ही नहीं जानते। इनके मकान हैं वृत्तों की टहनियों के बने घोंसले नुमा मोपड़िबां। ये प्रायः गुफाओं में और बड़े-बड़े पत्थरों पर पत्तों की छाया करके रहते हैं। इन्हें पता नहीं कि पहाड़ी वन-स्पति और जंगली जानवरों के मांस के सिवाय दुनिया में और भी खाने योग्य दूसरी चीजें हैं। फिर धातु को गला कर उसके हिथियार बनाने की कल्पना तो इन्हें हो ही कैसे सकती है। सामान्यतया वे लोग नग्न ही रहते हैं। हाँ, किसी खास धार्मिक किया के अवसर पर वे दृक्ष की झाल से अपने गुझा अंगों को ढक लेते हैं। और इस तरह यह कड़ाल और श्रुधातुर जीवन वे सहसों युगों से व्यतीत करते आ रहे हैं। आस्ट्रेलिया के निवासी और वहाँ के जंगल इतने प्राचीन हैं कि जिनके मुकाबिले में दुनिया के किसी हिस्से में दूसरी प्राचीन वस्तु नहीं मिल सकती।

प्रकृति का अध्ययन करने वालों को वहाँ के जंगलों और निद्यों में बहुतसी ऐसी ऐसी वस्तुएं देखने को मिलती हैं जो पृथ्वी के अन्य भागों में बहुत दीर्घ काल के पूर्व ही नष्ट हो चुकी हैं। इसका कारए यह है कि भूतकाल में आस्ट्रेलिया का दुनिया के दूसरे देशों के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा। तीन सदी के पूर्व इस देश का पता भी दुनिया के लोगों को न था। इससे हम सहज ही समम सकते हैं कि यहाँ के जंगली लोग हजारों वर्षों से एकान्त जीवन का भोग कर रहे हैं। दुनिया के साथ संसर्ग न होने के कारण ही उनके द्वारा दुनिया के विद्वानों को मनुष्य जाति की एक प्राचीन और विशिष्ट अवस्था का प्रामाणिक पता लग रहा है।

इन लोगों के रहन-सहन से तथा इतिहास की दूसरी सामग्री से जो अनुमान निकाला गया है उससे पता चलता है कि प्राचीन काल के जंगली लोग आपस में समृह बाँध कर रहते थे (जैसा कि आस्ट्रेलिया के मूल निवासी अब भी रहते हैं) यहाँ पर समृह शब्द से कोई यह न समके कि समृह सगे-सम्बन्धियों के होते थे। मनुष्य की प्रगति में एक समय ऐसा अवस्य आता है, जिसमें एक समूह के लोग अपने को एक ही पुरुष के बंशज बतलाते हैं पर यह अवस्था आगे की है। जंगली समाज में ऐसी कोई कल्पना न थी। इनका समूह खास करके शिकार करने के लिए, तथा दूसरे छोट बढ़े कार्य्य के लिए एकत्रित होने वाले एक मरहल की तरह होता था। इस प्रकार के समूह-बद्ध लोग शिकार करके उसे आपस में बाँट लेते थे और खाभाविक रूप से एक साथ ही रहा करते थे।

आस्ट्रेलिया के इन समूहों में प्रत्येक समृह के लोगों पर किसी विशिष्ट प्रकार के बृज्ञ या पशु का सांकेतिक चिन्ह रहता है। इस विन्ह को वे लोग "टौटेम" कहते हैं। इन भिन्न भिन्न सांकेतिक विन्हों से वहाँ के लोग भिन्न भिन्न समृहों में पहचाने जाते हैं। वस यही चिन्ह उनकी समाज-रचना का खास नमूना है। इस प्रकार के समृह वाले लोग आपस में विवाह-शादी नहीं करते। उदाहरणार्थ "सांप" के निशान वाला युवक सांप के निशान वाली युक्ती से विवाह नहीं कर सकता । इसी प्रकार वृक्ष के निशान बाली युवती उसी निशान वाले युवक से विवाह नहीं कर सकती। जंगली समाज-व्यवस्था का यह पहला नियम है। इस नियम की जरपत्ति कैसे दुई यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता फिर भी यह तो निश्चित है कि निकटवर्ती लोगों से सम्बन्ध न करना यही इसका प्रधान हेत् है। जंगली लोग किसी विशेष सिद्धान्त पर अपने नियम चाहे न बना सकते हों; पर वास्तविक घटनाओं का निरीच्य करने की शक्ति तो उनमें खाभाविक रूप से रहती है। सम्भव है निकटवर्ती सम्बन्धों से होने वाली हानि का उन्हें भान हुआ हो और उसी पर से उन्होंने इस नियम की रचना की हो।

इस नियम का दूसरा भाग और भी अधिक आश्चर्यकारक है। इन लोगों के नियमानुसार यदि एक निशान वाले युवक के साथ दूसरे निशान वाली युवती का सम्बन्ध हो जाय, तो उस निशान बाले समूह की कुल कत्याएँ उस युवक के समूह की पित्रयाँ सममी जायँगी। उदाहरणार्थ साँप के निशान वाले तमाम पुरुष यूच के निशान बाली तमाम कन्यात्रों के पति समभे जायँगे इससे यह न सममता चाहिए कि प्रत्येक पुरुष सभी कियों के साथ या प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों के साथ अनिवार्थ रूप से सम्बन्ध करती ही होगी । इस नियम के रहते भी इस समाज के पुरुष एक या दो खियों से ऋधिक के साथ सम्बन्ध नहीं करते। फिर भी इस बात की वहाँ स्वाधीनता है कि उस समूह का कोई भी पुरुष उस समूह की किसी भी की के साथ अपना सम्बन्ध जमा सकता है। ऐसा करना उन लोगों में पाप नहीं सममा जाता। इसी प्रकार की घटनाओं को देखकर पहले के पादरी समाज ने इन लोगों की ऋोर से घृणा के साथ मुंह फेर लिया था और इसी कारण सामाजिक इतिहास के इस बहुमूल्य अनुभव से वे लोग अनिभन्न रहे थे।

लग्न की इस प्रथा से जंगली समाज में कोई भी पुरुष या स्त्री अविवाहित नहीं रह सकता। दो समूहों में लग्न हो जाने के प्रश्नात् उस समूह की तमाम अविवाहित कियाँ दूसरे समूह के अविवाहित पुरुषों की पन्नियाँ हो जाती हैं। उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें सब की संतानें सममी जाती हैं। इसी प्रकार अपने सांकेतिक चिन्ह वाले तमाम की पुरुष भाई बहन के समान और माता के सांकेतिक चिन्हवाले तमाम की पुरुष उनके माता-पिता

के समाम समके जाते हैं। इस प्रकार माता, पिता, माई, बहन बालक और पित्रयां ये सब एक सम्बन्ध में हो जाते हैं। यह पद्धति बड़ी विचित्र मालूम होती है, पर बहुतसी जातियों में यह अब भी प्रचलित हैं।

एक सिकेतिक चिन्ह वाले लोगों में आपस में विवाह की रुकावट के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के विशेष सम्बन्ध होते हैं। इस प्रकार के समृह का प्रत्येक मनुष्य दृढ़ रूप से यह विश्वास रसता है कि वह अपने सांकेतिक चिन्ह वाले समूह का बालक है। उस समृह को और उसमें प्रचलित नियमों को वह अत्यन्त पूज्य सममता है इन लोगों के इन ख्यालों में से हमें धर्म और क्रानून के तत्व की प्राथमिक अवस्था का बड़ा ही मनोरंजक रूप देखने को मिलता है। धार्मिक विचारों की प्रगति की तीन अव-स्यात्रों में से पहली ऋवस्था का जिसमें मनुष्य ऋपने ही समान किसी प्राणी की या पन्थर की पूजा करता हैं इसमें हमें दिग्दर्शन होता है। इन लोगों का खयाल रहता है कि समृह की आजा भंग करने से ऋथवा लग्न-पद्धति में बाधा पड़ने से देवता हमारा नाश कर डालेंगे। इन लोगों के सिद्धान्त के अनुसार देव के मानी हैं द:खदायी सजा देने वाली एक शक्ति। उनका ख्याल है कि बे देवता पृथ्वी पर रोग श्रौर मृत्यु फैलाते हैं श्रौर मनुष्य के रक्त के प्यासे होते हैं। इत्यादि।

इसी प्रकार इनकी सामाजिक, धार्मिक एवं कानून संबंधी कल्पनार्थे भी इसीसे मिलती जुलती होती हैं। इन कानूनों में यह मत करो नहीं तो ऐसा होगा, वह मत करो नहीं तो फलां रोग होगा इस तरह शुरू से अन्त तक निषेधात्मक भावों का ही

समावेश रहता है। इन निषेधों या रुकाषटों की जब में कोई सिद्धांत नहीं होता । केवल काकतालीय न्याय पर ही इन कानूनों की सृष्टि होती है। उदाहरणार्थ, कोई मनुष्य किसी वृक्त के नीचे जा रहा है देवयोग से हवा चली और उस वृत्त की डाली टूट कर उस पर गिर पड़ी। इसका कारण वे किसी प्राकृतिक नियम को न मान कर यही कहेंगेकि उस रास्ते पर जाने से वृत्तों का देवता कोधित हो गया और इसी से वह डाली टूट कर गिर पड़ी। ऋतः निश्चित् हुआ कि उस रास्ते से भविष्य में कोई न जावे। इसी प्रकार कोई लकड़ी का बनाया हुआ पुल टूट जाय और उसके साथ कोई हुव जाय तो यह माना जायगा कि पुल बँधाते वक्त जल के देवता को पेट भर भोजन नहीं मिला, इसीसे उसने यह भोग ले लिया ! अब श्चागे से जब पुल बांधा जाय, तब पहले ही एक मनुष्य का भोग जरूर दे देना चाहिए। बस इस नियम के अनुसार जब पुल बंधा कि तुरन्त किसी गरीब आदमी के हाथ पैर बांध कर उसे नदी में फ्रेंक दिया। इतिहास में ज्ये बलिदान की प्रथा के बारे में हम बारम्बार पढ़ते हैं, उसका आरम्भ इसी तरह का है।

्रू यह सब वर्णन आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों का है। इन लोगों के अध्ययन से हम मनुष्य जाति की आदिम अवस्था का पूरा पूरा तो नहीं पर बहुत कुछ पता अवश्य लगा सकते हैं। इन सब बातों से निश्चत रूप से यह पता लगता है कि आदिम अवस्था में मनुष्य जाति को समाज-रचना का बिलकुल झान न था। सामान्य रूप से ये लोग कंगाल, गृहहीन, जाड़े और गर्मी से अपनी रहा करने में असमर्थ, वस्त्ररहित, और नानाप्रकार के भयों से आकांत रहते थे। इनमें कौटुम्बक जीवन और भोजन- ब्यतस्था का कोई ठिकाना न था जङ्गली जानवरों की शिकार पर हाँ इनका सब कुछ आधार रखताथा। पशु-पालन और कृषि से ये लोग बिलकुल अनिम्न थे। फिर भी परिस्थिति के कारण इनमें आजकल के उन्नत समाज की अपेता कई प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न हो गई थीं। दिन रात भय से आक्रान्त रहने की वजह से इन लोगों की सतर्कशीलता और निरीचण-शिक बहुत बढ़ी हुई थी। आजकल के गुप्त और नामी जासूस भी जिन भयद्भर माड़ियों में चोरों को खोजने में असमर्थ रहते हैं, उन माड़ियों में ये लोग आसानी से शत्रुओं को ढूढ़ लेते हैं। वैज्ञानिक वायुचक-शास्त्री भी जहाँ गलती कर जाते हैं उस जगह केवल बाहरी लक्तणों को देखकर हो ये लोग कह सकते हैं कि त्यान आ रहा है। इनकी अवण-शिक्त मी उन्नत मनुष्य जाति की अवण-शिक्त से तीन होती है। फिर भी यह निश्चित है कि समाज-रचना शास्त्र की दृष्ट से इन लोगों का महत्व बहुत कम है।

कोंटुम्बिक समाज

भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव और जीवन की कठिनाइयों को पार करता हुआ जंगली समाज धीरे धीरे कौदुन्विक समाज में परिएात होता है। इस समाज के रूप में परिवर्तित लोगों को समाज-रचना का कुछ-कुछ झान होने लगता है, जंगली समाज की अपेक्षा और भी कई महत्वपूर्ण विशेषतायें इनमें उत्पन्न हो जाती हैं। पर सबसे उड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता जो इनमें उत्पन्न होती है, और जिसकी वजह से इन लोगों का कायापलट हो जाता है। वह पशु-पालन की किया है। यही विशेषता सब विशेषताओं की जननी है। इम कपर लिख आये हैं कि जंगली समाज को पशु-पालन का ज्ञान न था। उस काल में गाय, मेंस, बकरी, घोढ़े आदि तमाम पशु जंगली जानवरों की तरह स्वतन्त्रता-पूर्वक विचरण करते फिरते थे। जंगली लोगों की कुछ जातियों ने, जिनके आसपास के जंगलों में ये पशु अधिकता से रहते थे, पहले पहल इन पशुओं को पालना शुरू किया। यहाँ पर सहज ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि पशु-पालन की यह प्रवृत्ति इन लोगों में किस प्रकार उत्पन्न हुई ? इस प्रश्न पर कुछ विवेचन करना यहाँ पर आवश्यक होगा।

जंगली लोगों के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक दक्ष से मनन करने पर मालूम होता है कि इन लोगों के स्वभाव में बेदरकारी श्रीर लोभ की भावनाएँ बहुत ऋधिक तादाद में रहती थीं। इन भाव-नात्रों के त्रतिरिक्त, समृह प्रथा की उत्पत्ति हो जाने के कारण, इनमें कुछ ममतापूर्ण भावनात्रों और कौतुहल-प्रिय स्वभाव की उत्पत्ति हो गई थी। प्रारम्भ में ये लोग जितने पशुर्कों को पकड़ते थे, उन सब को मार डालते थे। पर पीछे जाकर उन जातियों में जिनके श्रास पास के जंगलों में पशु बहुत होते थे जो श्रनायास ही इन लोगों के हाथ लग जाते थे पशुत्रों का संमह करने की प्रवृत्ति का विकास हुन्ना, श्रीर इन लोगों ने भर पेट खाना खा लेने के पश्चान बचे हुए पशुद्धों को मारना बन्द कर दिया। ये लोग भविष्य की खुराक के निमित्त इन पशुत्रों को सुरिवत रूप से रखने लगे। जिस दिन इन्हें शिकार हाथ न लगती उस दिन इन पशुस्रों को मार कर ये खाते थे। इसके बीच के समय में--जब तक पश जीवित रहते थे, ये लोग उनके साथ स्वयं खेलते, अपने बचों को खिलाते और इस प्रकार अपनी कौत्हल-प्रवृत्ति को दूप करतेथे।

कुछ समय तक तो इन लोगों का यह खेल चूहे और बिल्ली के खेल की तरह होता रहा। पर धीरे धीरे अधिक सहवास से उनके हृदय में स्वाभाविक प्रेम का अक्कुर भी फूटा, और ये लोग हृदय से पशुओं पर प्रेम करने लगे। आगे चलकर तो यह प्रेम यहाँ तक बढ़ा कि ये लोग इन पालत् पशुओं को मार कर खाने के बदले स्वयं भूखों मरना अधिक पसन्द करने लगे। संचिप्त में यों कह सकते हैं कि पशु-पालन की यह किया प्रारम्भ में लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से नहीं, प्रत्युत मनुष्य की ममतामय प्रवृत्ति और कौत्हल-प्रियता की तृप्ति के लिए अस्तित्व में आई।

प्रारम्भ में तो पशु-पालन का कुछ भी उपयोग इन लोगों के ध्यान में नहीं आया। पर आगे जाकर जब इन्होंने देखा कि ये पशु तो बिना मारे भी मनुष्य की बहुतसी आवश्यकताओं की एप्ति करते हैं, जब इन्हें भेड़ों के ऊन, गायों और भैंसों के दूध आदि बस्तुओं की उपयोगिता मालूम हुई तो इनको अत्यन्त आनन्द हुआ और पशु-पालन का कार्य्य बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। इसके साथ ही इन लोगों का जीवन जंगली अवस्था से निकल कर पशुपाल या गुवाल अवस्था में प्रविष्ट हुआ।

पशु-पालन की इस किया से उनके सामाजिक जीवन में कई प्रकार के आवश्यक परिवर्त्तन घटित हुए। इनमें से कुछ परि-वर्त्तनों का विवेचन इस स्थान पर करना आवश्यक प्रतीत होता है।

?—"पुरुष के द्वारा विवाह सम्बन्ध का होना" जंगली आवस्था में पुरुष शिकार का काम करते थे। स्त्रियाँ भी उन्हें इस कार्य्य में सहायता देती थीं पर उनका मुख्य कार्य्य अपने समूह के वास-स्थान को सम्भालना, उनके सानपान की ज्यवस्था और सन्तान पालन करना अर था। पुरुष शिकार के लिए मटकते रहते थे और स्त्रियों स्थायी रूप से एक ही स्थान पर रहती थीं। ऐसी स्थिति में विवाह-सम्बन्ध आदि का कार्ण्य स्वाभाविकतया स्त्रियों के ही जिम्मे रहता था। पर पशु-पालन की पद्धति शुरु होने के पश्चात्, खाते खाते बचे हुए प्राणियों पर, शिकार पकड़ने वालों का अर्थात् पुरुषों का अधिकार सममा जाने लगा। और इनको रखने का तथा उनको सम्हालने का कार्य्य पुरुषों के जिम्मे रहने लगा। धीरे धीरे ये प्राणी उनकी मिलकियत सममे जाने लगे। इस प्रकार समाज में खियों की सत्ता घटने लगी और पुरुषों के अधिकार बढ़ने लगे। विवाह सम्बन्ध भी इसी तरह स्त्रियों के हाथ से हट कर धीरे धीरे पुरुषों के हाथ में आ गया।

२-मजदूरी की महत्ता में शृद्धि-पशु-पालन की पद्धित में शृद्धि होने पर इन लोगों को मजदूरी की महत्ता मालूम होने लगी। पशु-पालन में जो मजुष्य सफल होते थे उन्हें पशुष्ठों की व्यवस्था करने के लिए दूसरे सहायकों की आवश्यकता होती थी। स्त्रियाँ तो घर के काम में ही संलग्न रहने की वजह से उन्हें सहायता देने में असमर्थ थीं। अतएव पशुष्ठों को चराने और उनको रोकने के लिए दूसरे आदमी रक्खे जाने लगे। मजदूरी की इसी आवश्यकता के कारण पशु-पालक युग में दो बड़े ही महत्व पूर्ण रिवाज उत्पन्न हुए। पहला त स्थायी विवाह का और दूसरा दासत्व प्रथा का। स्थायी लग्न के साथ दासत्व प्रथा का सम्बन्ध आज के युग में बड़ा विचित्र मालूम होता है पर आगे चल कर हमें मालूम होगा कि ये दोनों शाखाएँ एक ही वृत्त की है।

३-स्थाई विवाह सम्बन्ध- स्थायी विवाह सम्बन्ध की पद्धति

कौद्रन्बिक समाज की पद्धतियों में प्रधान अंश-स्वरूप हैं : कितने ही लेखकों का मत है कि यह पद्धति उन लोगों की नीति श्रीर वृत्ति में श्रकस्मात् होने वाले श्रनिश्चित सुधारों का परिएाम है। पर वास्तव में देखा जाय तो इस पद्धति की जड़ बहुत ही श्चंद्र नीति पर अवलम्बित है। स्त्री और सन्तानों के परिश्रम का लाभ केवल व्यक्तिगत रूप से उठाने के लिए ही यह पद्धति अस्तित्व में लाई गई थी। यदि यह पद्धति किसी उच्च नीति का परिग्णाम होती तो हमें इसमें दो तस्व अवश्य देखने को मिलते (१) पुरुष और स्त्री की विवाह-संख्या में समानता और (२) दोनों श्रोर की सम्मति । पर वस्तु-स्थिति को हम इन दोनों बातों से बिलकुल विपरित देखते हैं। अनेक सियों के साथ विवाह करने की प्रथा उस समय बिलकल सामान्य समभी जाती थी। इसके ऋतिरिक्त पति का ध्यान अपनी पत्नी के परिश्रम पर ही अधिक रहता था उसके चाल-चलन की श्रोर वह प्रायः उपेत्ना की दृष्टि से ही देखता था। इसके ऋतिरिक्त सियों की सम्मति की कोई कदर नहीं की जाती थी। पुरानी-विवाह-पद्धतियों से पता चलता है कि उस समय स्त्री का हरए। करके उससे विवाह करने की ऋथवा उसे खरीद करके उससे सम्बन्ध करने की प्रथाएँ भी प्रचलित थीं। इन रीतियों के नष्ट हो जाने पर भी जगत की विवाह-पद्धतियों में इनके बाल्य-रूप के स्मारक श्रव भी पाये जाते हैं। हाथ में कटार अथवा तलवार रखना, विवाह के पूर्व तोरण मार कर बल प्रदर्शित करना त्रादि २ रिवाज इसी तत्त्व के बचे खुचे खगुडहर हैं। कन्यार्त्रों की खरीद-विक्री तो श्रभी तक प्रायः उसी रूप में होती है। इत्यादि इन बातों से साबित होता है कि स्थायी विवाह

की पद्धति पारम्म में किसी अंचे नैतिक तस्व पर नहीं, प्रत्युत की श्रीर सन्तानों के परिश्रम का व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए ही श्रमित्व में श्राई है।

४-दास प्रथा-जंगली समाज में जब दो समृहों में पारस्परिक लड़ाई होती थी और एक पत्त के लोग दूसरे पत्त में कैद होकर चले जाते थे तो दूसरे पत्तवाले उन्हें मार कर खा जाते थे। क्योंकि उस समय लड़ाइयाँ प्रायः खाने के लिए होती थीं । पर कौटुम्बिक समाज में लोग परिश्रम का मूल्य समभने लग गये थे। इसलिए उन्होंने स्थायी विवाह-पद्धति के ही समान यह रिवाज भी निकाला कि लड़ाई के कैदी मारे न जांय, इसके विपरीत उनसे मजदूरी करवा के उनके परिश्रम का लाभ उठाया जाय। इसी नियम के फल-स्वरूप दास-प्रथा अस्तित्व में आई । लोगों ने दयाई होकर कैदियों को मार डालने के बदले उन्हें गुलाम बना कर उनसे मेहनत मजदरी लेना प्रारम्भ किया । इस प्रकार पशु-पालन की इस पद्धति से एक साथ दो महत्त्व पूर्ण पद्धतियों का (१) स्थायी विवाह पद्धति (२) गुलाम प्रथा का जन्म हुआ। इन दो प्रथात्रों के अतिरिक्त एक और विशेषता इस समाज-रचना में हुई। जङ्गली समाज में खियों का जो प्राधान्य था वह नष्ट होकर वहां पुरुष का प्राधानय हो गया । घर में खो, सन्तान ऋौर गुलामों पर पति को सता ही सर्गेपिर मानो जाने लगी।

इसके ऋतिरिक्त पशु-पालन की इस पद्धित से तत्कालीन सभ्यता में और भी एक दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । भोजन की नियमितता और निवास-स्थान की वृद्धि से मनुष्यों की संख्या में और उनके सामाजिक-जीवन में बहुत कुछ सुधार हो गया। पर इसके साथ ही एक समृह दूसरे समृह से या एक इटुन्ब दूसरे इटुन्ब से बल में कम है या ज्यादा, इस प्रकार का प्रतिस्पर्कात्मक विचार-पद्धित का भी जन्म हो गया। इस प्रतिस्पर्कात्मक विचार-पद्धित के साथ ही समाज में उंच नीच की कल्पना का जन्म हुआ। आदिम आयरिश समाज में सामान्य मनुष्य, और संपत्तिशाल इस प्रकार के दो वर्ग पड़ गये थे। धनवान लोग अपने पशुओं को पालने के लिए साधारण लोगों को नौकर रखते थे। इससे मालिक और नौकर की मावनाओं का भी प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार समाज में धनवान और गरीव, मालिक और नौकर, शुलाम और मालिक आदि भिन्न भिन्न प्रकार की भेदभावमयी भावनाओं का प्रचार हुआ। यहीं से सान्यवाद की भावनाओं का अन्त होने लगा।

कौटुम्बिक समाज की व्यवस्था

हम ऊपर लिख ऋषि हैं कि पशु-पालन की पद्धति का जन्म होने पर लोगों के ध्यान में समाज-रचना सम्बन्धी बहुतसी मोटी मोटी बातों का प्रादुर्भाव हुआ, और तदनुसार समाज-रचना का उस समाज में उद्गम भी हुआ। अब हम अत्यन्त संचिप्त में उन लोगों की समाज-व्यवस्था का वर्णन कर देना चाहते हैं।

कौंदुन्बिक समाज के अन्तर्गत बहुत से छोटे २ समृह होते थे। इनमें से प्रत्येक समृह के लोग अपने को किसी एक खास या प्रसिद्ध पुरुष की संतान बतलाते थे। समृह के पुरुष और उनसे उत्पन्न बालक ही बाका्यदा समृह के सभासद हो सकते थे। फिर भी प्रसङ्गवशात इस प्रकार के समृहों में बाहरी लोग भी सन्मि- लित हो बाया करते थे। जैसे दूसरे समृहों से बिछुड़े हुए लोगों को भी कई समृह्वाले दया करके अपने समृह में मिला लेते थे। इन लोगों का विवाह भी वे अपनो समृह की कन्याओं से कर देते थे। पर ऐसे लोगों का या उनकी संतानों का दर्जा समृह के खास सभासदों से नीचे सममा जाता था। कई बार महान सेवाओं के बदले में या बहुत समय के संसर्ग से ये लोग बराबरी के हुजें में भी सम्मिलित कर लिये जाते थे।

इनके ऋतिरिक्त प्रत्येक समूह में बहुत से गुलाम भी रहा करते थे । लड़ाई में पकड़े जाने वाले लोग गुलाम बनाए जाते थे । इन लोगों से ढोर चराने तथा घर के और काम भी लिये जाते थे । इन लोगों का दरजा निकृष्ट समम्म जाता था ।

इस कथन से यह न समम लेना चाहिए कि समृह के असली सभासदों में सभी का दरजा समान होता था। समृह के प्रत्येक सभासद का गोचर भूमि में हक रहता था, जङ्गल में शिकार करने का अधिकार भी उन्हें होता था। समीपवर्त्ता सगे-सम्बन्धियों से सहायता लेने की तथा हथियारों के उपयोग करने की भी उन्हें स्वाधीनता थी। पर इसके साथ ही-जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं—इस समाज में पशु तथा अन्य सामप्रियां न्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रहने लगी थीं। जो सभासद अपने परिश्रम से इनको प्राप्त करना अथवा जिसके पास अधिक सम्पत्ति होती उसका दरजा उंचा समभा जाता था और जो अपने पराक्रम से सम्पत्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहता वह नीचे दरजे का सममा जाता था।

इस स्थिति में एक और महत्वपूर्ण पद्भति का बीज उत्पन्न

हुआ। । आज हम समाज में जमीदार पद्धित का जो श्वस्तित्व देख रहे हैं, उसका बीज इसी पद्धित में से निकला। उस समय जमीन की मिल्कियत की तो कल्पना न थी। पर जिन लोगों के पास श्वधिक पशु होते थे, वे एक नियत समय के लिए गरीबों को होर देते थे, श्रीर उसके बदले में खाद्य सामग्री या इसी प्रकार का श्वीर कोई टैक्स लेते थे। जिन लोगों के पास कुछ होर तो घर के श्वीर कुछ किराये के होते थे वे मध्यम श्रेग्णी के श्वीर जिनके पास सभी किराये के होते थे वे निकृष्ट श्रेग्णी के समझे जाते थे। इन उमराब लोगों में भी सम्पत्ति की तादाद के श्वनुसार श्रेग्णियां होती थीं, पर उनका महत्व केवल दण्डनीति में ही कुछ रहता था।

स्वतन्त्र और परतन्त्र उमराव और सामान्य प्रजा इन लोगों के अतिरिक्त कौटुम्बिक समृह में अधिकारियों का भी एक वर्ग था। यह व्यवस्था बहुत उपयोगी थी।

?—अध्यत्त-यह समूह का स्थापक गिना जाता था। आय-रिश लोग "रि", स्कॉच लोग "मारमेर", वेल्श लोग "पेम", ट्यूटन लोग सीनिंग", ("किंग" शब्द इसी शब्द से निकला है) बलूच "तूमानदार" और पठान लोग "खान" के नाम से इसे संबोधित करते थे। जो मनुष्य बहुत वाचाल, बहादुर और प्रामाणिक होता था, वही इस पद के लिए चुना जाता था। इसकी आज्ञा का पालन सब लोग करते थे। युद्ध करने का तथा समूह की रह्मा करने का कुल मार और अधिकार इसे रहता था।

२--जपाध्यत्त-आयरिश लोग इसे ''टै निस्ट" और बेल्स 'लोग ''टीसबैएटबुरथु" कहते थे। अध्यत्त की मृत्यु के पश्चात् उपाध्यक्त उसके स्थान पर आता था और संरदार के जीवन काल में यह उसके सहायक का काम करता था।

३—सेनापति — आयरिश और स्कॉच लोग इसे "दुरोश" और और वेल्श लोग इसे डायल्बार कहते थे। शुरू शुरू में इस पद की विशेष योजना न थी। क्योंकि युद्ध का मार अध्यक्त पर रहता था। पर कई बार अध्यक्त में और तो सब गुण मिल जाते थे, मगर युद्ध-कला में बह कमजोर साबित होता था। इस कमी के कारण लोग जिसे युद्ध कार्य में निपुण देखते उसे युद्ध के समय में सेना-नायक का पद दे देते थे। धीरे धीरे यह पद स्थायी हो गया।

श्रध्यक्त, उपाध्यक्त और सेना नायक इन तीनों श्रधिकारियों का युद्ध में की हुई लूट पर विशेष श्रधिकार रहता था । इसके श्रतिरिक्त सामान्य लोगों की श्रोर से उन्हें खास खास श्रवसरों पर भेंट भी दी जाती थी।

४—व्यवस्थापक सभा—यह वृद्ध और समभदार लोगों का एक मंडल होता था। इसे आयरिश लोग "क्रतान्स" वेल्शलोग 'हेनेडवर" ट्यूटन लोग रॅशिन्कर्गफ मुसलमान लोग "जीमाह" और हिंदू लोग "पंचायत" कहते थे। इस सभा का मुख्य कार्य था समूह के रिवाजों और धार्मिक क्रियाओं को निश्चित्त करना । जिस समय लिखने का रिवाज न था उस समय इस सभा की उपयोगिता बहुत बढ़ी हुई थी। यह सभा आजकल की कचहरियों की, प्रधान मगडलों की और प्रतिनिधि सभाओं की जननी रूप थी। कई जगह यह सभा केवल सात मेम्बरों की होती थी और कई जगह समूह के सभी वृद्ध लोग इसके सभासद होते थे।

कौटुम्बिक समाज का धार्मिक जीवन

कौटुन्बिक समाज के घर्म का मुख्य लक्ष्य "पूर्वज पूजा" थी। ये लोग श्रपने पूर्वजों को परमेश्वर की तरह पूज्य सममते श्रीर पूजते थे। दूसरे प्रधान प्रधान धर्मों से इस धर्म में दो तीन प्रकार का खास निरोध रहता है। बौद्ध, ईसाई, मुसलमान श्रादि सभी धर्मों का लक्ष्य है अपने धर्म-तलों का प्रचार। इनके प्रचारक संसार में उपदेशों के द्वारा या श्रीर तरीकों से प्रचार करते रहते हैं। पर कौटुन्बिक समाज में-पूर्वज पूजा काल में-यह नीति बहुत नापसंद की जाती थी। इन लोगों का खयाल था कि हमारे देव श्रीर हमारे पूर्वज केवल हमारे ही लिए हैं। दूसरे लोगों को उनसे लाभ उठाने का कोई श्रधकार नहीं है। इन लोगों की धर्म की दीवार केवल श्रन्ध-विश्वास पर स्थित रहती थी, तल्बज्ञान की खोज का ये लोग कोई प्रयत्न नहीं करते थे। इन लोगों की तमाम धार्मिक कियाएं गुप्त रहती थीं। प्रत्येक पिता श्रपने पुत्र को श्रीर गुरु श्रपने शिष्य को ये कियाएं बहुत ही गुप्त रूप से बारसा के रूप में बतलाया जाता था।

कृषि कार्य का आरम्भ

उपर्युक्त विवेचन को पढ़ने के पश्चात् यह कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि जंगली समाज की अपेक्षा पशु-पालक समाज के जीवन में बहुत कुछ स्थिरता आ गई थी। उनमें सामा जिक व्यवस्था का भी जन्म हुआ था, और इसके साथ ही उन्हें कुछ आराम भी मिलने लगा था। इन सब बातों के परिखाम स्वरूप उनकी कुटुम्ब वृद्धि बहुत तेजी से होने लगी और कुछ ही काल के अनन्तर उन्हें जीविका के साधनों में और वास-स्थान के चेत्र में वृद्धि करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी।

श्चावश्यकता श्राविष्कार की जननी है। निरन्तर की खोज ही से नवीन तत्वों की उत्पत्ति होती है। हम उत्पर लिख आये हैं कि पशु पालक समाज की जीविका जंगली फल-फूलों से, जंगली जानवरों के मांस से और पालतू पशुत्रों के दूध, दही से चलती थी। पेट भर कर खाने के पश्चात वे लोग जो चीजें सुरिचत रह सकती थीं उन्हें जमीन में गाड़कर रख देते थे। कई बार इन फल-बीजों को साल साल भर तक निकालने का अवसर न आता था। इन पर बरसात भी बरस जाती थी. जिसकी बजह से कभी-कभी ये उग भी आते थे। जब तक आनन्द से खाने को मिलता रहा तब तक तो इन लोगों का ध्यान इस श्रोर नहीं गया। पर आव-श्यकता पड़ने पर इन्होंने इधर ध्यान देना प्रारम्भ किया। सूक्ष्म दृष्टि से जब इन्होंने देखा कि बाज को जमीन में गाड़ देने सेन्त्रौर उस पर पानी डालने से वह ऊग त्राता है श्रीर कमशः बड़ा हो-कर उसी प्रकार के फल देता है, तब उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। श्रव इन्होंने इस पद्धति को श्रौर भी उत्साह के साथ श्राजमाना शुरूकिया। जब उन्हें इसमें ऋधिकाधिक सफलता मिलने लगी.. तब तो उन्होंने बड़े पैमाने पर इस कार्य को करना प्रारम्भ किया।

सब से पहले इन्होंने पाट की पाट जमीन को साफ करके उसमें बीज बोना त्रारम्भ किया। कुछ समय तक फसल लेने के पश्चात् जब उन्हें मालूम हुन्ना कि एक ही जमीन में लगातार खेती करने से उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, तब इन्होंने न्याधी जमीन को पड़त रखना और न्याधी में फसल बोना प्रारम्भ ्किया। इस प्रकार नये-नये अनुभवों से श्रौर रास्ते में श्राने वाली कठिनाइयों से ये लोग इस कार्य में धीरे धीरे उन्नति करते गये। श्राज जो कृषि-कला का उन्नत स्वरूप नजर श्रा रहा है वह इसी पद्धति का परिगत स्वरूप है।

खेती का समाज-रचना पर प्रभाव

पशु-पालन से जीवन-यापन करने वाले लोग श्रभी तक समूह बद्ध होकर रहते थे। पर उनका कोई स्थायी मुकाम नहीं था। जहाँ भी कहीं घास, वनस्पति बगैरह की सुविधा वे देखते, वहीं जाकर रहने लग जाते थे। उन्हें किसी खास प्रान्त से वा खास जगह से कोई मोह नहीं रहता था। पर कृषि का श्राविष्कार होने के पश्चात् लोगों को जमीन का मूल्य भी माळूम होने लगा, श्रीर पशुश्रों की तरह जमीन भी मिल्कियत समभी जाने लगी। पशुश्रों की तरह जमीन तो उनके साथ साथ जा ही नहीं सकती थी श्रतएव, श्रव उन्हें श्रपने समूह की जमीन के श्रासपास ही स्थायी रूप से रहना पड़ता था। इस प्रकार कृषि कार्य्य की कृपा से समूह-पद्धति में से प्राम-रचना का प्रादुर्भाव हुआ श्रार लोग श्रपनी उपजाक जमीन के श्रासपास प्राम बसा बसा कर रहने लगे।

प्रारम्भ में तो ये लोग समथल भूमि पर सम्मिलित रूप से स्वेती करके फसल श्राने पर उसे बांट लेते थे। पर धीरे २ इनमें भी व्यक्तिगत मिल्कियत का प्रादुर्भाव हुआ। किसी कुटुम्ब में अधिक मनुष्य होते थे, वे ज्यादा जमीन तैय्यार कर सकते थे। कोई व्यक्तिगत रूप से अधिक परिश्रमी होते थे, वे दूसरे

सनुष्यों की अपेक्षा अधिक जमीन जोत सकते थे। कोई
सम्पत्ति की दृष्टि से अधिक धनवान होते थे, वे अपने नौकरों
अथवा गुलामों के द्वारा अधिक काम करना सकते थे। इस
प्रकार जब वे लोग ज्यादा काम करते तो फिर फलल में बराबरी
का भाग लेना कैसे सम्भव हो सकता था ? परिणाम यह हुआ
कि जमीन पर भी व्यक्तिगत मालिकी कायम हो गई और हर
एक मनुष्य के लिए जमीन का अलग-अलग टुकड़ा निश्चित हो
गया। इतिहास के परिशीलन से माल्यम होता है कि उस काल
में अधिकांश लोग ३० बीधा मिल्कियत बाले थे। १२० बीधा
की मिल्कियत बाले भी कुछ लोग रहते थे। कोई कोई इससे भी
अधिक जमीन के मालिक होते थे।

जमीन की मिल्कियत हो जाने पर समाज में एक ख्रीर गम्भीर बात उत्पन्न हुई। कभी बरसात को कमी से, रोग लग जाने से या अन्य कारणों से कई लोगों की कसलें नष्ट हो जातीं। ऐसी स्थिति में लोगों के भूखों मरने की नौबत खाती। तब वे किसी धनवान आदमी से खाने के लिए अन्न लाते थे। इस अन्न के बदले में या तो वे उसके यहां नियत समय तक मजदूरी करते या अपनी जमीन उसके यहां रख देते अथवा बेच देते थे। बाद में वही जमीन वे लोग कुछ निश्चित् किराया या मजदूरी देकर हांकने के लिए ले लेते थे। इस प्रणाली के परि-णाम स्वरूप समाज में तीन वर्ग उत्पन्न हो गये। पहला वर्ग जिसे आजकल की भाषा में इम "जमींदार" कह सकते हैं, वह होता था। इसके पास काफी जमीन के साथ साथ कुछ सत्ता भी होती थी। दूसरा वर्ग वह जिसके पास सत्ता तो नहीं

पर जमीन काफी होने से वह किराये पर जमीन देता तथा क्यवहार करता था। इस वर्ग को आजकल की भाषा में हम महा-जन वर्ग कह सकते हैं और तीसरा वर्ग-जिसे हम गुलाम या मज-दूर वर्ग कह सकते हैं-वह होता था, जिसके पास निज की जमीन बहुत कम होती थी। ये लोग अक्सर महाजन या जमीदार-वर्ग के यहां मजदूरी या गुलामी करके अपना पेट पालते थे।

अधिकारी

समृह-बद्ध समाज-व्यवस्था की अपेना वामीण समाज-व्यव-स्था में अधिकारियों का बढ़ना खाभाविक है। इस व्यवस्था में सब से उपर एक ग्राम का मुखिया रहता था। इसको ग्राम के सब लोग मिल कर चुनते थे। यह सारे प्राम का प्रतिनिधित्व करता था। जिन-जिन लोगों के लिए जो नियम निश्चित थे उन लोगों से उन नियमों को पालन करवाने की जिम्मेदारी इस पर रहती थी । बाहर के लोगों से बाम की खोर से यही व्यवहार करता था। इसके पश्चात् "रावणीत्रा" (सिपाही) होता था। इसका कार्य इधर उधर संवाद पहुचाने, किसी वृत्त की शीतल ल्रॉह में पंचायत इकट्टी करने और मुखिया की आज्ञाओं का पालन करने का होता था। इसके पश्चात् एक बाघरी रहता था इसका कार्य भूले-भटके ढोरों को पकड़ने का, तथा उन दोरों के मालिकों से-प्राम के स्थायी फएड में-उचित दएड लेकर उनको वापस पहुँचाने का होता था। इसके बाद एक चरवाहा रहता था, जिसका कार्य चरते हुए दोरों पर निगरानी रखने का कोई अपने हक से अधिक ढोर न चरा ले इस बात की निगरानी

रखने का था। इन लोगों के अतिरिक्त चौकीदार खादि और भी कुछ लोग रहते थे। इन सब लोगों को इनके कार्य के बदले में जमीन, पशु तथा अनाज बगैरह मिलता रहता था। इस स्थान पर दूरदर्शी पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि इस पद्धति में राज्य-सत्ता का अत्यन्त सूक्ष्म बीज किस प्रकार छिपा हुआ था।

कृषि-कार्य में जब विकास हुआ तब इसके लिए सौजारों की भी आवश्यकता होने लगी। धीरे धीरे धातुओं को गला कर सौजार बनाने की पद्धित का आविष्कार हुआ। इन पद्धितयों के साथ ही प्रांमों में व्यापार की प्रथा शुरू हो चली। कई लोग इन कामों में लगे रहने के कारण कृषि, पशु-पालन आदि काम नहीं कर सकते थे। फलतः खेती और पशु पालन के बदले लोग इनसे सौजार बनवा कर लेते थे, और उसके बदले में अनाज, पशु वगैरह वे इन्हें देते थे। इस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तन और देन-लेन की प्रथा अस्तित्व में आई।

मतलब यह कि ज्यों ज्यों समाज-रचना में विकास होता गया, श्रीर लोगों की व्यक्तिगत भावनाएं प्रवल होने लगीं त्यों त्यों समाज में स्वार्थ-वृत्ति जागृत होने लगी। इस स्वार्थ-वृत्ति के साथ ही ऊंच नीच और दुर्वल तथा बलवान की भावनाओं ने भी जोर पकड़ा। इन भावनाओं के फल-स्वरूप समाज में भिन्न भिन्नप्रकार के वर्ग उत्पन्न हुए, और उन में मनोमालिन्य और मगड़े पैदा होने लगे। पारस्परिक स्वार्थों में घात-प्रतिवात होने लगा और समाज में एक प्रकार की विश्वस्थलता उत्पन्न होने लगी।

यह विश्ंखलता कहीं शीव और कहीं विलम्ब से दुनिया की

सभी जातियों में उत्पन्न हुई। देवयोग से इस विश्वंसलता के उत्पन्न होने तक समाज में कई मनस्वी पुरुषों का अविभीव भी हो गया था। अतः उन्होंने इसकी चिकित्सा करने के उपाय सोचना प्रारंभ किया। तभी से समाज-शास्त्र और समाज के शास्त्रीय रूप की उत्पत्ति हुई। पाढकों को आगे चलकर बड़ा आआर्य होगा जब वे देखेंगे कि समाज-रचना के सम्बन्ध में भिन्न २ देशों के दार्शनिकों के बिचार बिल्कुल एक साथ टकर खाते हैं।

श्रस्तु ! समाज-रचना का पूर्व इतिहास यहीं खतम हो जाता है, इसके पश्चात् उसके नवीन इतिहास का प्रारम्भ होता है, जिस-का वर्णन करने की यहाँ श्रावश्यकता नहीं।

समाज-रचना के इस इतिहास में एक दो श्रावश्यक बातों की श्रोर पाठकों का ध्यान विशेष रूप से श्राकिषत कर हम इस श्रध्याय को समाप्त करेंगे। समाज-रचना के इस इतिहास को ध्यान पूर्वक पढ़ने पर हमें इसमें एक तत्त्व तो यह देखने को मिलता है कि जंगली समाज चाहे जितना ही सभ्य श्रीर श्रविवेकी क्यों न रहा हो, पर उसमें स्वामाविकता की मात्रा सब से श्रिषक थी। उनके समृहों में ऊंच-नीच की भावनाश्रों ने तथा मनुष्य की स्वार्थ-वृत्ति ने विकसित होने का श्रवसर नहीं पाया था। ज्यों ज्यों समाज-रचना का झान लोगों में बढ़ता गया श्रीर ज्यों ज्यों इसका विकास होता गया, त्यों त्यों समाज में श्रस्वाभाविकता की मात्रा बढ़ती गई। यह स्वामाविकता सब से पहले हमें उब श्रीर नीच तथा गुलाम श्रीर मालिक की कल्पना में देखने को मिलती है। इसके पश्चाम स्वी-समाज के ऊपर पुरुष-समाज का श्रवसर होना मी इसी श्रवस्वामाविकता का दूसरा नमूना है।

उसके पश्चात तो समाज-रचना के विकास के साथ ही इस अस्वा-माविकता की गति भी तीन वेग से बढ़ती गई। जमीन पर व्य-क्तिगत अधिकार होने के पश्चात् तो इसकी मात्रा और भी तीत्र हो गई, यहाँ तक कि इसके मारे समाज में विश्वंखलता मच मई श्रीर इसका दमन करने के लिए समाज के मनस्वी पुरुषों को सावधान होना पड़ा। पर जैसा कि आगे चल कर मालुम होगां इन लोगों के सतत प्रयत्न से भी इस क्षत्रिमता की बाढ़ रुकी नहीं। उस्टे मर्ज बढता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। वर्णाश्रम धर्म की कल्पना होने पर भी उंच नीच की कल्पना न मिटी, वह और भी ज्यादा बढ़ गईं। राज्य की उत्पत्ति होने पर भी रक्तपात न मिटा, उल्टं, युद्ध, श्रत्याचार श्रौर श्रपराधों की संख्या बढ़ गई। धर्म का आविष्कार होने पर भी समाज में शांति का प्रसार न हो सका, उलटे दुनिया में मजहब बाद के महान् भीषण दृश्य का का तारहवन्त्य होने लगा । विवाह-पद्धति का आविष्कार हो जाने पर भी स्त्री-पुरुष के अधिकारों का निर्णय न हो सका, उलटे दिन पर दिन यह प्रश्न ऋधिकाधिक जटिल रूप से सामने आता जा रहा है।

इतिहास की इन दीर्च कालीन दुःख मय घटनाओं को देख कर कई लोगों ने यह अनुमान स्थिर कर लिया है कि जो घट-नायें हो रही हैं ये बिलकुल स्वामाविक हैं। एक समाज-शास्त्री ने लिखा है कि उंच-नीच की कल्पना मनुष्य-जाति के आदिम काल से चली आ रही है इस लिए वह मिटाए नहीं मिट सकती। वह बिलकुल स्वामाविक है। अतः उसे महे नज़र रख कर ही हमें समाज-शास्त्र की नीति को निश्चित करना होगा। दूसरे विद्वान ने एक स्थान पर लिखा है कि स्त्री हमेशा से ही पुरुष की अधी-नता में रहती चली आई है अत: उसके बिलकुल स्वाधीन होने की कल्पना ही गलत है। हां, पुरुषों की अधीनता में उन्हें अधिक से अधिक अधिकार मिल जाना चाहिए। इत्यादि।

पर इस प्रकार विचार-पद्धतियों को निर्णित करने वाले लोग इस विषय के दूसरे पहलू की बिलकुल उपेक्षा कर जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि यह अस्वाभाविकता मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति का परिणाम नहीं; प्रत्युत अब तक की निश्चित समाज-नीति की अपूर्णता का परिणाम है। यदि यह विल्कुल स्वाभाविक होती तो संसार में अस्वाभाविकता का सभी स्थानों पर बोल बाला रहता। पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं जहाँ की समाज-नीति जितनी ही अधिक विकसित है, वहाँ पर यह अस्वाभाविकता उतनी ही कम है। जब यह बात प्रत्यक्त है, तो क्या ताज्जुब कि समाज नीति का पूर्ण विकास होने पर यह अस्वाभाविकता बिल-कुल नष्ट हो जाय।

कई मनुष्य इससे भी श्रिधिक हास्यास्पद बात कहते हैं। इस श्रास्वाभाविकता के दुःखमय परिणाम से निराश होकर वे कहते हैं कि मनुष्य-जाति की इस विकसित स्थिति से तो वह जंगली श्रवस्था ही श्रेष्ठ थी, जिसमें कम से कम युद्ध, रक्तपात श्रीर पैशाचिकता के ये दृश्य देखने को तो न मिलते। इस प्रकार के निराशावादी लोग जगत की प्रगति में बड़े ही भयहूर रूप से बाधक होते हैं। ये लोग जड़त्त्व के पद्मपाती श्रीर गतिविधि के महान शत्रु होते हैं। ये लोग इस बात को बिलकुल, मूल जाते हैं कि गतिविधि ही इस जगत् का धर्म श्रीर विषमता ही मानवता का सौन्दर्य है। गतिविधि को तो हम प्रयत्न करके भी नहीं रोक सकते। यदि हम इसे उन्नति की न्नोर नहीं ले जायँगे तो न्नवश्य यह हमें न्नाधः पतन के गड़े में ढकेल देगी। ऐसी स्थित में क्या जगत के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि वह इस गतिविधि को उन्नति के मार्ग में लगा कर जगत् की प्रगति में सहायता दे, न्नभी तक मनुष्य जाति जो जो भूलें करती न्नाई है, उनसे उसे सावधान करके सच्चे रास्ते पर लगाने का प्रयक्त करे ? समाज शास्त्र इसी विषय के सिद्धान्त मनुष्य-जाति के सम्मुख रखता है।

तीसरा अध्याय।

समाज-व्यवस्था का तात्विक स्वरूप

पूर्व अध्याय में हम समाज-रचना के क्रमागत विकास का संज्ञिप्त विवेचन कर आये हैं। हम यह लिख त्राये हैं कि ज्यों ज्यों अनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति विकसित होती गई, त्यों त्यों उसकी स्वार्थ-भावनाएँ भी प्रबल होने लगीं, फलतः समाज में दिन ब दिन जीवन-कलह की वृद्धि होती गई। इस जीवन-कलह को, इस श्रशान्ति को-मिटा कर समाज में शान्ति का प्रचार करने के लिए तत्कालीन महापुरुषों ने समाज की चिकित्सा करना प्रारम्भ किया। उन्होंने मनुष्य-प्रवृत्ति का गहन श्रध्ययन करके सामाजिक नियमों की रचना की। जहाँ पर सभ्यता का सब से पहले विकास हुआ वहाँ पर इन नियमों की रचना भी पहले हुई। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि संसार में भारत श्रीर मीस की सभ्यता बहुत प्राचीन है श्रीर इन्हीं देशों में सब से पहले समाज-रचना सम्बन्धी नियमों की योजना भी हुई। इन दोनों देशों के तत्त्वज्ञानियों की कल्पना श्रीर योजना में एक श्रद्भुत साम्य है। इन दोनों देशों के तत्त्रज्ञानियों द्वारा परिचालित समाज-रचना पद्धति का निचोड देकर श्रव यह बताने का प्रयत्न हमें करना है कि वे समाज-शास्त्र की दृष्टि से व्यावहारिक रूप में कहाँ तक सफल हो सकी हैं।

वर्गा व्यवस्था

सब से पहले हम भारतीय वर्ण-व्यवस्था का सार देते हैं। सारतीय तत्व-क्वानियों ने मनुष्य-स्वभाव का गहरा अध्ययन करके यह तत्व निकाला कि मनुष्य के अन्तर्गत भिन्न २ प्रकार की कई विरोधी प्रवृत्तियां निवास करती रहती हैं। उसके अन्तर्जगत में: इन प्रवृत्तियाँ का घात-प्रतिघात निरन्तर चलता रहता है। येः प्रवृत्तियां जब तक साम्य अवस्था में रहती हैं, तब तक मनुष्य श्रीर मनुष्य-समाज स्वाभाविक अवस्था में रहते हैं, और तब तकः समाज में स्थायी शान्ति का प्रादुर्भीव भी रहता है। पर इन गुर्णों में विषमता होते ही-एक के न्यून और दूसरे के अधिकः होते ही-समाज की अवस्था अत्राकृतिक हो जाती है। उसमें श्रशान्ति और जीवन-कलह का उद्भव हो जाता है। इन गुर्णो को साम्यावस्था में रखने के लिए उनके मतानुसार समाज में (१) श्रेष्ठबुद्धि, (२) उत्कट पौरुष, (३) पर्याप्त श्रर्थ और यथेष्ट श्रवकाश इन चार गुणों का समावेश होना चाहिए। समाजः में इन चार बातों में से एक के भी कम या ऋधिक होने से उसमें साम्यावस्था की धारणा नहीं हो सकती। इस साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि जिन २ लोगों में जिस २ प्रवृत्ति की प्रधानता हो उन लोगों को चुन कर उन पर समाज में उक्त गुरण का योगचेम करने का दायित्व रख दिया जाय । इस प्रकार समाज में रहने वाले तुमाम व्यक्तियों को गुण कर्मानुसार इन चार प्रकार के विभागों में विभक्त कर दिये जांय। बुद्धि-प्रधान लोगों को एक विभाग में रक्खा जाय, शक्ति-प्रधान

ं 'लोगों का दूसरा विभाग बना दिया जाय। व्यवसायात्मक भावना बाले लोगों को व्यर्थ-प्रधान विभाग में रक्खा जाय ब्रौर जिन लोगों में किसी भी प्रकार की मानसिक प्रतिमा न हो, जो लोग केवल शारीरिक अस के द्वारा समाज की सेवा कर सकते हों उन्हें श्रवकाश प्रधान विभाग में रक्खा जाय। भारतीय तत्वज्ञा-नियों ने व्यपनी भाषा में इन चारों वर्णों का नाम ब्राह्मण, इतिय वैश्य, ब्रौर शुद्र रक्खा।

ये विभाग तो कर दिये गये, मगर इसका क्या विश्वास कि ये लोग इस व्यवस्था के अनुसार अपने अपने वर्ण-धर्म का पूरा पूरा पालन करेंगे। इसके लिए उन्होने बतलाया कि बिना थोड़ा बहुत त्याग और संयम किये कोई अपने वर्ण-धर्म का ठीक तौर से पालन नहीं कर सकता । अतएव इस व्यवस्था का विधान देते हुए ऋषियों ने कहा कि-जिस वर्ण के हाथ में अपने समाज की बुद्धि चौर विवेक का योग-चेम हो उसकी बुद्धि चौर उसका विवेक अत्यन्त निर्मल होना चाहिए । जिस वर्ण के हाथ में अपनी जाति की रत्ता का भार तथा जाति की स्वाधीनता की जिम्मेदारी हो. उसे बिना किसी ऐहिक आशा के अपनी शक्ति को निर्मल और अपने प्राणों को समाज की रत्ता के निमित्त हमेशा जोखिम में डालने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जिस वर्ण के हाथ में श्रपनी जाति के पालन-पोषण का श्रीर उसकी श्रार्थिक स्वाधीनता का भार हो. उसे हमेशा माता के समान निरयेन श्रीर निरमिमान रहना चाहिए। तथा जिस वर्ण के हाथ में अपनी जाति की सेवा का भार हो उसे धात्री के समान निरीह और सहिष्णु रहना चाहिए। इनमें से किसी एक वर्ण के कर्तव्यच्यात होते ही समाज में विषमता

उत्पन्न हो जाती है और घीरे घीरे मभी वर्ण उसका अनुकरण कर कर्तव्यच्युत हो जाते हैं।

इस प्रकार का त्याग यदि सब वर्ण वाले करने को तैयार हो जांय तो वर्ण-व्यवस्था समाज में बहुत स्वाभाविक रूप से चल सकती है। पर इसके साथ ही वे लोग यह भी भली प्रकार जानते थे कि त्याग कहने में जितना सरल है, करने में उतना ही कठिन है। प्रत्येक समाज में दस-बीस व्यक्ति ऐसे अवश्य मिल जायंगे जो निस्वार्थ भाव से प्रसन्नतापूर्क त्याग करने के लिए उद्यत हों। पर सारे समाज का बिना किसी प्रकार के स्वार्थ के इस प्रकार त्यागी हो जाना एक दम अस्वाभाविक है। अतएव इस त्याग के अन्तर्गत कोई ऐसा निमित्त, कोई ऐसा आकर्षण, कोई ऐसा प्रलोभन अवश्य होना चाहिए जिससे मनुष्य की प्रवृत्ति स्वयमेव त्याग करने के लिए उत्सुक हो। यदि इस प्रकार का कोई आकर्षण न होगा तो वर्ण-व्यवस्था का यह किला बनने के पहले ही नष्ट हो जायगा।

इस कठिंनाई को दूर करने के लिए उन्होंने मनुष्य-प्रवृत्ति का अर्थन्त सूक्ष्म अध्ययन करके चारों प्रकार के वर्णों के लिए एक एक सामाजिक सुविधा की योजना की। उन्होंने अत्यन्त गम्भीर अध्ययन के पश्चात् यह तल निकाला कि बुद्धि-प्रधान वर्ग खास करके मान और प्रतिष्ठा का, अधिक इच्छुक रहता है। इस वर्ग केलोग मान में जरासा भंग पड़ते ही महाकुद्ध हो जाते हैं। शक्ति-प्रधान-वर्ग स्वभावतः ऐश्वर्ष्य, सत्ता और अधिकार का विशेष इच्छुक होता है, अर्थ-प्रधान वर्ग की प्रवृत्ति स्वभावतः विलास की श्रोर रहती है और श्रमजीबी वर्ग हमेंशा निश्चिन्तता को पसन्द

इस योजना के अनुसार उन्होंने बाह्मग्र-वर्ग को सबसे श्रधिक सम्मान, चत्रिय-वर्ग को सबसे श्रधिक ऐश्वर्य, वैश्य-वर्ग को सबसे अधिक विलास और शद्र-वर्ग को सबसे अधिक निश्चिन्तता देने की योजना समाज में की । इसके मानी यह नहीं कि बल, धन, अथवा परिश्रम से अपनी जाति की सेवा करने वालों का मान नहीं होता था। या विद्या धन अथवा परिश्रम से सेवा करने वाले को ऐश्वर्ध्य नहीं मिलता था। न्यूनाधिक रूप में ये वस्तुएं मिलतीं सबको थीं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से जितना ऐश्वर्य शक्ति-प्रधान वर्ग को, जितना विलास ऋर्थ-प्रधानवर्ग को और जितना नैश्चिन्त्य परिश्रमी वर्ग को, इस योजना में मिलता था उतना दूसरों को नहीं। प्रत्येक वर्ग को एक ही विशेष सुविधा प्रधान रूप से दी जाती थी श्रीर उनको कहा जाता था कि वे अन्य वर्गों की सुविधाओं को ओर बिलकल निस्पृह श्रीर उदासीन रहें। ब्राह्मणों के हाथ में तीनों वर्णों की बागडोर दी गई, पर इसके साथ ही उनसे कहा गया कि आपका सम्पत्ति और ऐश्वर्य से कोई ताल्लुक न रहेगा। चत्रियों को शक्ति सम्बन्धी स्वाधीनता दी गई, पर उनसे कहा गया कि आपको ब्राह्मण्-वर्ग की सलाह के अनुसार अपनी शक्ति का सदुपयोग करना होगा। वैश्यों को आर्थिक स्वाभीनता दी गई, और कहा गया कि आपको ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार समाज में अर्थ का योग-त्तेम करना पड़ेगा। इसी प्रकार शुद्रों को कहा गया कि तुम मनमाने खेल कूद करो, पर तुम्हें बिना अधिकार और धन की लिप्सा के समाज की सेवा करनी होगी।

यही वर्ण-ज्यवस्था के मूलतत्व हैं यहाँ यह बात ज्ञास भर के लिए भी न भूलना चाहिए कि इस ज्यवस्था की सारी नींव गुरा और कर्म पर है जन्म पर नहीं।

प्लंटो की सामाजिक व्यवस्था

ष्ट्रेटो श्रीस के उन प्राचीन विद्वानों में से एक था, जिसकी प्रतिमा का प्रकाश समस्त यूरोप के प्रत्येक ज्ञान-विभाग में आज भी पड़ रहा है। उसकी प्रतिभा और विद्वत्ता का लोहा आज के उन्नतिशील विचारक भी मुक्त-कएठ से मानते हैं। प्रीस के प्रसिद्ध तत्वज्ञानी सुकरात का यह शिष्य था, और नामी राजनीतिक अरस्तू का गुरु था । इस का जन्म ईसा से ४३० वर्ष पूर्व और मृत्यु ईसा से २४७ वर्ष पूर्व हुई थी। इसका "रिपब्लिक" नामक प्रन्थः श्राज भी विचारक समुदाय में बड़े श्रादर की दृष्टि से देखा जाता है। कई लोगों का तो यहाँ तक खयाल है कि यदि हम प्लेटो के लेखों का मर्म भली भाँति समभ लें तो उसके बाहर हमें कोई दार्शनिक तत्व न मिलेगा। इस प्रनथ में समाजः व्यवस्था का भी सिल-सिलेवार वर्णन बातचीत के तर पौर बड़े ही रोचक दङ्ग से किया गया है। 'रिपब्लिक' के दूसरे, तीसरे श्रीर चौथे खएड में खास करके इसी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इन श्राध्यायों में उसने श्रपनी कल्पना के श्रनुसार एक श्रादर्श राष्ट्र श्रीर समाज की कल्पना की है। इसका सारांश हम नीचे देते हैं।

लेटो के मतानुसार मनुष्य-प्रकृति में तीन गुण प्रधान रूप से रहते हैं (१) बुद्धि (२) तेज और (३) वासना । इन तीनों में से कुछ मनुष्यं बुद्धि-प्रधान होते हैं और कुछ वासना-प्रधान होते हैं। बुद्धि से समाज का पोषण होता है और वासना से उसका नाश होता है। तेज इन दोनों का मध्यवर्ती गुण है। इस से समाज की रक्ता भी हो सकती है और नाश भी। प्लेटो का मत है कि यदि प्रत्येक मनुष्य अपने तीनों गुणों का विकास करने में लगे तो उसमें वह पूर्ण सफलता प्राप्त न कर सकेगा। अतः जिस मनुष्य में जिस गुण की प्रधानता हो उसीका विकास करके समाज में योगच्चेम करना चाहिए। इससे एक लाम और होता है। वह यह कि इससे सभी मनुष्य एक दूसरे पर अवलम्बित रह कर सहयोग से रहते हैं। इस प्रकार की न्यवस्था से समाज में सहज ही तीन प्रकार के विभाग हो जायंगे। पहला बुद्धि-प्रधान विभाग (True Guardians) दूसरा तेज-प्रधान विभाग (Auxi liaries) और तीसरा वासना-प्रधान विभाग (Husbandmen and craftsmen)।

पहले बुद्धि-प्रधान वर्ग के हाथ में समाज के संरक्षण का भार दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को न्याय, सौन्दर्य्य, श्रौर संयम के तत्वों से पूर्ण वाकिफ होना चाहिए। ताकि वह इन तत्वों को शासितों के श्राचरण में उत्पन्न कर सकें। इसके श्रातिरिक्त ऐसे लोगों को मानस-शास्त्र के उन सूक्ष्म तत्वों का, जिनसे उपर्युक्त तत्वों की उत्पत्ति होती है, पूर्ण झाता होना चाहिए। इस प्रकार तत्वों के जानकार लोगों के हाथ जब समाज की व्यवस्था होगी तभी श्रादर्श समाज श्रौर राष्ट्र की उत्पत्ति हो सकेगी। इन बातों के श्रातिरिक्त शासक-वर्ग के लोगों के लिए यह श्रावश्यक है कि वे सांसारिक प्रलोभनों की उलमनों में न पड़े। बचपन ही से उन

की शिचा इस ढक्क की होनी चाहिए, जिससे उनकी वृत्ति विलास की श्रोर न मुक सके। क्योंकि यदि ये लोग सांसारिक उल्मनों से उल्म जाएँगे तो फिर अपने कार्यों को कौशल पूर्वक न कर सकेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि सांसारिक प्रलो-भनों से ये लोग बिलकुल मुक्त रक्खे जायँ। इनके भरण-पोषण की व्यवस्था राज्य अपनी ओर से कर दे। इसके अतिरिक्त इन लोगों को विवाहादि भगड़ों में भी न पड़ने दिया , जाय। इनकी इस सम्बन्ध की आवश्यकता भी राज्य की ओर से ही पूर्ण की जाय । इस प्रकार ये लोग व्यक्तिगत सम्पत्ति, स्त्री पत्नी स्त्रीर पुत्रों के मोहमय जंजाल से बिलकुल मुक्त रक्खे जायें। ऐसी व्यवस्था हो जाने पर ये लोग बिना किसी स्वार्थ-सिद्धि के ईमान-दारी के साथ राष्ट्र का कार्य्य कर सकेंगे। क्योंकि जिन शासकों के कोई अलग घर द्वार नहीं, पत्नी-पुत्र नहीं, माल मिल्कियत नहीं, वे क्योंकर स्वार्थ के मगड़ों में पड़ेंगे ? उन्हें किसका पेट भरना है ? किससे उनका व्यक्तिगत प्रेम है ? वे किसके लिए माल मिल्कियत इकट्टी करेंगे ? मतलब यह कि किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने से इन लोगों का कार्य्य राष्ट्र के हित में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। प्लेटो ने इसी को न्याय (Justice) श्रथवा धार्मिकता बताया है। श्रीर यही सामाजिक जीवन का मुख्य तत्व है।

शासकों के कर्त्तव्यों की आलोचना करते हुए प्लेटो अपने "रिपब्लिक" के चौथे अध्याय में लिखते हैं कि संरत्नकों का प्रथम कर्त्त व्य साम्यवाद का प्रचार करना होगा। इनकी व्यवस्था ऐसी हो जिससे समाज में न कोई नितान्त कंगाल रहने पाने और न कोई अत्यन्त धनवान हो हो । इनका दूसरा कर्तव्य साम्राज्य को अत्यधिक विस्तार से बचाना होगा । तीसरा कर्तव्य संगीत और व्यायाम पर यथोचित दृष्टि रखना होगा । शेष छोटी-बड़ी बातें वे स्वयं सोच कर तय कर लेंगे ।

समाज के दूसरे को में तेज-गुए प्रधान व्यक्ति (Auxiliaries) सम्मिलित रहेंगे। इन लोगों का कार्य्य अपने बाहुबल से समाज की बाह्य आपित्तयों से रचा करना होगा। बुद्धि-प्रधान वर्ग की सलाह या सहायता से ये लोग समाज में बीरत्व को समष्टिगत बनाए रक्तेंगे। प्लेटो ने इन तेजवान रक्तों की तुलना गृह-रक्त कुत्तों से की है। जिस प्रकार कुत्ता घर के लोगों से बिलकुल नरम और शान्त रहता है तथा अपने और परायों को भली प्रकार पहचानता है, उसी प्रकार इन तेजवान रक्तों को भी इन गुणों से युक्त होना पड़ेगा। इन लोगों को भी अपने राष्ट्र और समाज के प्रति नरम और शान्त रहना होगा। परिणाम यह निकलता है कि तेज को बुद्धि की और तज्जन्य झान की आवश्यकता है। तेज-प्रधान व्यक्तियों को हमेशा बुद्धि-प्रधान व्यक्तियों की अधीनता में या उनकी सहायता से काम करना पड़ेगा।

समाज के तीसरे वर्ग में वासना-प्रधान साधारण मनुष्य (Husbandmen and craftsmen) सिम्मिलित रहेंगे। इन लोगों पर समाज की खाद्य सामग्री को उत्पन्न करने तथा उसे समाज में आवश्यकतानुसार वितरण करने की जिम्मेदारी रहेगी और इसी में उन्हें अपनी कुरालता का परिचय देना होगा। ऐसे लोगों पर केवल इसी काम की जिम्मेदारी रहेगी।

प्लेटो के मतानुसार इस प्रकार की पद्धति से सारे समाज में अच्छी एकता बनी रह सकती है। एक एक काम एक एक पुरुष द्धारा ही सम्पन्न होने से अकारण और अनावश्यक प्रतिस्पर्की दूर हो जाती है। और समाज में विश्वंखलता आदि दोष नहीं देख पड़ते।

यह प्लेटो की समाज-ज्यवस्था है। पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि इस विचार-पद्धति से भारतीय विचार-पद्धति की धाराएं कहाँ तक मिलती हैं।

कॅएट की विचार-पद्धति

श्राह्मीं शताब्दि में फ्रान्स में श्रागस्ट कैएट नामक एक प्रसिद्ध समाज-शाकी हुश्रा था। यूरोपियन साहित्य में इसके पहले समाज-शाका को एक स्वतन्त्र शास्त्र का स्वरूप श्रव तक किसी ने नहीं दिया था। ''सोशियालाजी'' शब्द का उत्पादक यही माना जाता है। इसीने सब से पहले मानव-जाति की सामुदायिक एकता की कल्पना करके बतलाया था कि यह समाज यन्त्र-रचना के समान श्रयवा देहधारी प्राणी के भिन्न भिन्न श्रंगों के समान परस्पर सम्बन्ध है। इसी कल्पना पर उद्देने श्रपने ''पाजिटिव्ह फिलासफी'' नामक प्रसिद्ध प्रन्थ में मानव-समाज की उत्पत्ति की इमारत खड़ी की है। इस प्रन्थ में इसने ईश्वरवाद का श्रवल रूप से खएडन कर के ईश्वर के स्थान पर मनुष्य-समाज की स्थापना की है। उसने प्रतिपादित किया है कि सृष्ट पदार्थों के श्रन्तर्गत मनुष्य-समाज ही सबसे उदात्त श्रीर पूजा करने के थोग्य है। इस समाज की शुद्ध श्रम्तःकरण पूर्वक सेवा करना ही मनुष्य

का सर्वश्रेष्ठ कर्तेव्य है। जिस प्रकार प्राणी की शरीर-रचना में अनेक प्रकार के अववय होते हैं, और वे सब अपने अपने कार्य करते रहते हैं। लेकिन किर भी उन सब का अन्तिम लक्ष्य शरीर का पोषण ही होता है, उनका अपना कोई प्रथक् व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, उसी प्रकार मानव-समाज के भी भिन्न भिन्न अवयय होते हैं। उनका कार्य भी अलग अलग होता है, पर उन सब के कार्यों की भिन्न-भिन्न धाराएं समाज-हित में जा कर एकाकार हो जाती हैं। इस कार्य्य-भेद के अनुसार कैंग्ट ने मनुष्य-समाज को गुण-कर्मानुसार चार भागों में विभक्त कर दिया है। उसकी विचार-पद्धति का संशिप्त सारांश हम नीचे देने की चेष्टा करते हैं।

"परमेश्वर के स्थान पर मानव-समाज की प्रतिष्ठा कर देने के पश्चात् अखिल मानव-समाज पर असीम प्रेम करना और उसकी सेवा में दत्तिचित रहना ही मनुष्य का परम-धर्म हो जाता है। पर सेवा का यह कार्य्य सब लोग एक ही रास्ते से नहीं कर सकते। क्योंकि सब लोगों की मानसिक और नैतिक स्थिति समान नहीं होती। प्रत्येक मनुष्य में अपनीं विशेषता होती है। कोई विद्वान होता है, तो कोई वीर होता है और कोई व्यापारी। अतः प्रत्येक मनुष्य को उसकी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार सेवा का कार्य्य मिलना चाहिए। जिन लोगों का मुकाव बौद्धिक विकास की और हो, जो कमशः अपनी मानसिक और नैतिक उन्नति कर रहे हों, तथा स्वार्थ ओर सांसारिक प्रलोभनों की ओर जिनका आकर्षण न हो उन्हें एक प्रकार से पुरोहित-समाज में स्थान मिलेगा। अर्थात् भविष्य में तत्ववेता लोग ही मानव-समाज के पुरोहित होंगे और उनके नैतिक व्यवहार की शुद्धता पर ही समाज के सम्पूर्ण

भागों का योग सेम निर्भर रहेगा। सांसारिक मलोभनों के प्रति उदासीनता ही धार्मिक और नैतिक उन्नति का मूल मंत्र हैं। ज्यवहार और परमार्थ पूर्णतया एक स्थान पर नहीं रह सकते, इसलिए यह पुरोहित वर्ग सत्य, शुद्ध और सदाचार के बरौर आदर्श के समाज का शिरोभाग, श्रमणी और स्वतंत्र होना चाहिए जगत के सम्पूर्ण ज्यवहारों से उदासीन हो जाने के कारण, सांसा-रिक मुखों में निमम रहने वालों की श्रपेक्षा इनका श्रधिकार बहुत श्रधिक होता है। ये लोग मनुख्य-जाति के उन्नतिशील काय्यों की प्रधान धुरी के समान हैं। भौतिक शास्त्र, काव्य, नीति श्रादि को श्रपने श्राचरण में मूर्त रूप देकर ये लोग दूसरों को श्रपने उदा-हरण से उपदेश देंगे। लोक-शिक्षा का कार्य करने के लिए इस पुरोहित वर्ग का दूसरे वर्गों से बिलकुल पृथक और स्वतंत्र रहना उचित है।

इसके पश्चान् लौकिक व्यवहार की ओर देखना आवश्यक है। शरीर के अन्तर्गत रक्त को एक भाग से दूसरे भाग में पहुँचा ने के लिए जिस प्रकार रक्त-वाहिनी नाड़ियों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार धन और द्रव्यक्ष्पी रक्त को राष्ट्र-शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुँचाने के लिए समाज में व्यापारी वर्ग की आवश्यकता है। जनता के आर्थिक कल्याण का उत्तर-दायित्व इस विभाग पर निर्भर रहता है। पर द्रव्य की लालसा मदिरा के समान मनुष्य के लोभ को भड़का सकती है और लोभ के पंजे में फस कर यह विभाग समाज के दूसरे विभागों पर कहीं अन्याय न करने लगे इसलिए इस विभाग के व्यवहार पर किसी प्रकार का नैतिक दबाव होना आवश्यक है। यह काम पुरोहित विभाग हीं अच्छी तरह कर सकता है । इसलिए यह आवश्यक है कि पुशे-हित वर्ग इस दूसरे वर्ग के कामों की देखमाल करता रहे, उनका मार्ग दर्शन करता रहे। इन दोनों विभागों के पारस्परिक प्रेम और शुद्ध व्यवहार पर ही समाज की उन्नति निर्मर है।

समाज के मस्तिष्क-स्थान पुरोहित-वर्ग श्रीर हृदय-स्थान व्यापारी वर्ग को कल्पना के पश्चात् एक ऐसे वर्ग की भी श्रावश्य-कता है, जो उसके हाथ-पैर की जगह पर काम करे। यह वर्ग मजदूर वर्ग है। विना इस वर्ग के कोई कार्य नहीं हो सकता, अतएव इस वर्ग की भी बहुत श्राधिक श्रावश्यकता है। समय के श्रामाव श्रीर द्रव्य की कमी के कारण ये लोग राजसूत्र नहीं चला सकते श्रीर न श्रपूर्ण बुद्धि तथा तात्विक कल्पनाश्रों के श्रामाव के कारण यह वर्ग समाज का मार्ग प्रदर्शक ही हो सकता है। श्राह वर्ग सदा कार्य ही करता रहेगा। इनका बल इनकी संख्या पर निर्भर हैं।

पुरुष वर्ग के उपर्युक्त तीन विभागों में विभक्त हो जाने के पश्चात् समाज में बुद्धि विषयक तमाम व्यवस्था ठीक हो जायगी। पर केवल बुद्धि-बल पर ही मनुष्य के विचार-सामध्ये की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। बुद्धि के भोजन के लिए कोमल मनोविभावों की भी श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। द्या वात्सल्य, प्रेम, भक्ति श्राद्धि उत्तरोत्तर ऊपर ले जानी वाली सीदियां मनोरचना के एक महत्वपूर्ण भाग की प्रदर्शक है। संसार में इन मनोभावों का केन्द्र-स्थान स्त्री जाति है। सृष्टि के नियमानुसार सबल लोगों के द्वारा दुर्बलों की, धनियों के द्वारा गरीबों की श्रीर पुरुषों के द्वारा सियों की रहा होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। सी-जाति स्वभावतः दुर्बल

होती है। गर्म-धारण, प्रसूति, आदि के कारण उनके भरण-पोषण का भार पुरुषों को उठाना चाहिए और उसके बदले में सियों को गृह-कार्य में दस्त वह कर पुरुष-जाति के प्रेम को बढ़ाना चाहिए।

यही कैएट की विचार-पद्धित का सारांश है। उसका मत है कि यदि उपर्युक्त ढाँचे पर समाज की रचना होगी तो मानव-समाज को अवश्य सुख प्राप्त होगा।

उपर्युक्त तीनों विचार-पद्धतियों को सुक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता चलेगा कि इन तीनों के तत्वों में बहुत अधिक समानता है। तीनों ही विचार-प्रणालियों में एक ही तत्व दृष्टि-गोचर होता है। वह यह कि मनुष्य भिन्न भिन्न गुर्णों का समुदाय है। प्रत्येक अनुष्य में भिन्न भिन्न प्रकार के विशेष गुरा होते हैं और प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण-प्रधान मनुष्य रहते हैं। गुए-कर्म-सन्बन्धी यह भेद स्वाभाविक है और मनुष्य-समाज के जन्म कं साथ ही इसका भी जन्म है। गुए और कर्मानुसार उन और नीच की यह कल्पना मनुष्य-समाज में अनादि काल से चली आ रही है। परिस्थिति की भिन्नता के अनुसार इस कल्पना की जड़ में कही धार्मिक तत्त्व मिलता है श्रीर कहीं साम्पतिक। पर किसी न किसी रूप में इस कल्पना का श्रास्तित्व सर्वत्र दृष्टि-गोचर होता है । श्रतएव समाज के हित के ख्याल से यह श्रावश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उसकी विशेषता के अनुसार ही सामाजिक सेवा का भार देना चाहिए। जिससे उसे अपने प्राकृतिक गुण का विकास करने के लिए उपयुक्त अवसर मिल जाय। इस प्रकार सब लोग जब अपने अपने विशेष गुणों का विकास करके पारस्परिक सहयोग से काम करेंगे तो समाज में सब गुर्णों का पूर्ण विकास

होगा, चौर दैंबी सम्पद् समष्टिगत हो जायगी। इसके विपरीत यदि साम्यवाद की दुहाई देकर सब मनुष्यों को एक ही रास्ते पर जोत दिया जायगा, यदि सभी लोग शासक, सभी योद्धा और सभी मजदूर समभे जायँगे, तो कोई मनुष्य किसी भी गुण में अपना विकास न कर सकेगा और समाज में अव्यवस्था फैल जायगी। साम्यवाद यह नहीं कहता कि सब लोगों को, विद्वानों को और मजदूरों को, पुरुषों को और सियों को योग्यता और अयोग्यता का तत्व समभे बिना ही एक रास्ते पर जोत दिया जाय। प्रत्युत साम्यवाद का असली रूप तो यही है कि हरएक मनुष्य को अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपना अपना विकास करने की पूर्ण स्वाधीनता मिले। समाज प्रत्येक को योग्यतानुसार चेत्र देने में पूर्ण समानता का व्यवहार करे। इत्यादि।

उपर्युक्त पद्धतियों की आलोचना करने के पूर्व हमें उन उप-पत्तियों पर भी एक निगाह डाल देना चाहिए जो इन पद्धतियों के विरोध में, तथा साम्यवाद के पत्तपातियों की श्रोर से उपस्थित की गई हैं।

साम्यवाद के पद्मपाती इन पद्धतियों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इन पद्धतियों में कई प्रकार की भूलें भरी हुई हैं। इनमें सृष्टि के दो प्रधान नियमों का उल्लंबन किया गया है, जिसके कारण ये तमाम विचार धारायें शुक्ष से अन्त तक अमपूर्ण हो गई हैं। इन पद्धतियों के प्रवर्तक और समर्थन करने वाले लोग सब से पहले इस बात को भुला देते हैं कि सब मनुष्य, प्राखी-स्वभाव के अनुसार तत्वतः एक समान हैं। समुद्र के वद्या-स्थल पर उठने वाली असंस्य वरक्ने भिन्न भिन्न दिखलाई देने पर

भी तत्त्वतः समान हैं। उनका वह मेद ऊपरी और गौए है। उसी प्रकार मानव-समाज का घटक खारूप प्रस्थेक मनुष्य दसरे मनुष्य के समान ही है। सभी मनुष्यों के शारीरिक अवयव हुईी, मांस, मजा श्रादि तो एक से ही होते हैं। क्या कोई ऐसा भी विषय है जिसे मनुष्य-प्राणी चेष्टा करने पर भी न सीख सके। शिक्षा के प्रभाव से श्रौर उसके श्रभाव से क्या मनुष्यरोजगार की ऊँच-नीच स्थिति को प्राप्त नहीं हा सकता ? जब मनुष्य परिश्रम से रोजगार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तब क्या वह उसी प्रकार के परिश्रम से तत्त्व-ज्ञानका श्रानुभव प्राप्त नहीं कर सकेगा ? नत-लब यह कि मनुष्यों का व्यक्तिगत भेद उनकी पारस्परिक समानता की तुलना में बहुत क्षद्र है। ऐसी हालत में सम्पूर्ण मानव-जाति को एक प्राणी की उपमा देकर भिन्न भिन्न समृहों को उसके भिन्न भिन्न भाग मानना श्रीर उनमें श्रवास्तविक तहरतस्य की कल्पना करना क्या श्रजात का लक्षण नहीं है ? प्राणी-शरीर के भित्र भित्र अवयवों का कुछ ऐसा अन्तः सम्बन्ध होता है कि उत्तमें से किसी भी एक ऋबयव की किया का परिणाम उसके दूसरे अवयनों पर भी होता है। कई अंशों में मानव-जाति की भी यही स्थित है श्रीर इसो से सम्भवतः मानव-जाति को प्राणी-शरीर की उपमा देने की कल्पना का उदय हुआ होगा। पर इसी एक कारण से उसके भागों में ऊँच श्रीर नीच की कल्पना कर लेना पागलपन है। पृथ्वी के गोले पर पर्वतादि ऊपर उठे हुए, और समुद्रादि नोचे घुसे हुए प्रदेश श्रधिष्ठित हैं। परन्त परिधि के मान से इस निम्नोन्नतता का कुछ भी महत्त्व नहीं समका जाता। इस भेद-भाव से उसकी गोलाई में कुछ भी बाधा नहीं खाती। इसी

प्रकार बुद्धि और शरीर सम्बन्धी क्षुद्र भेदों से समानता के महान् तस्य में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं त्रा रूकती। इसके श्रतिरिक्त मानव-जाति के साथ ुसजीव शरीर की तुलना करना एक और भी दृष्टि से भ्रमात्मक है। वह यह कि मनुष्य की शरीर-रचना बिलकुल नियमित होती है। जिस स्थान पर जो अङ्ग होना चाहिए वहीं वह रहता है। इसी प्रकार उन अवयवों का कार्य्य भी नियमित है। एक अवयव से दूसरे अवयव का कार्य्य नहीं हो सकता । पर मनुष्य-समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिला और अभ्यास से समाज का प्रत्येक कार्य्य कर सकता है। एक राजनीति-कुशल मनुष्य भी प्रसङ्ग पड्ने पर शस्त्र धारण कर सकता है और शिक्षा के द्वारा एक किसान भी लोक-नायक बन संकता है। ऐसी दशा में व्यक्ति ऋथवा व्यक्ति-समृह की जकड़ कर उसकी योग्यता और कर्त्तव्य-शक्ति को शृंखलाबद्ध कर देना मनुष्य-जाति को मथक्कर अवनित के पथ पर पहुंचा देना होगा। यद्यपि इन पद्धतियों में सब के साथ उदारता के व्यवहार का नियम रक्खा गया है, फिर भी इनमें मनुष्य-जाति के स्थूल और सर्वव्यापी साधर्म्य की ऋषेता क्षद्र और संक्वचित वैधर्म्य की ओर ही अधिक दृष्टि रक्खी गई है। इन पद्धतियों की प्रवर्तकों और पुरस्कर्तात्रों ने मनुष्य-जाति को चार बड़ी बड़ी कोठरियो में बन्द करके उसके विकास को रोकने का प्रयत्न किया है। पर हमको श्वाशा करना चाहिए कि मनुष्य प्राणी इन अस्वभाविक बन्धनों में न फॅस कर मन चाहे बृज्ञ पर अपना घर बनाने की खतन्त्रता रखने वाले पित्रयों के समान खतन्त्र रहेगा। श्रीर यह आशा पूर्ण होने का समय शीम ही प्राप्त होगा।

इस प्रकार परस्पर विरुद्ध इन दोनों विचार-पद्धतियों में सत्थ का कहाँ तक अंश है इस बात पर कुछ विचार कर लेना अ.वश्यक होगा।

इतिहास का गम्भीरता पूर्वक अनुशीलन करने के पश्चात् इस बात में तो किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता कि जब से मनुष्य-जाति का ऐतिहासिक अस्तित्व प्रारम्भ हुआ है तभी से उसके अन्तर्गत ऊँच और नीच की मावनाओं का अस्तित्व किसी रूप में बरावर रहता आया हैं। इन भावनाओं के मूल में कहीं धार्मिक तत्व दृष्टि-गोचर होता है तो कही साम्पत्तिक तत्व दिख-लाई देता है और कहीं पर राजनैतिक और सामाजिक तत्व की भित्ति पर ये भावनाएं खड़ी दिखलाई देती हैं। पर किसी न किसी रूप में इनका अस्तित्व अवश्य मिलता है। अत्तर्व ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर तो साम्यवादियों की यह कल्पना कि सभी मनुष्य शिक्ता और अभ्यास के द्वारा एक श्रेगी पर पहुँच सकते हैं और ऊँच-नीच की कल्पना जो अस्वाभाविक है, असत्य ठहर जाती है।

पर केवल इतिहास पर ही विश्वास करके किसी तत्व का खरूप निश्चित कर लेना खत्यन्त अमात्मक है। क्योंकि मनुष्य उन्नतिशील प्राणी है उसका भविष्य, भूतकाल की अपेना उज्ज्वल रहता है। भूतकाल के अनुभवों से यह लाभ अवश्य उठा सकता है। पर केवल भूतकाल के आधार पर उसके भावी तत्व निश्चित नहीं हो सकते। इतिहास में ऐसी बहुतसी बातों का पता तक नहीं है जिनकी आज खोज हो रही है और जिनसे मनुष्य-जाति अवस्मित लाम उठा रही है। इसी प्रकार सम्भव है उंच और

नीच की कल्पना भी उस समय अस्तामाविक और बुरी न मानी जाती हो और इसी कारण उसका अस्तित्व नष्ट न हुआ हो। पर आज के जमाने में तो वह बुरी मानी जाती है और उसका अस्तित्व नष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसी हालत में केवल इतिहास का पल्ला पकड़ कर, उसको अस्वाभाविक कह देने ही से संसार का समाधान नहीं हो सकता। हमें तात्विक दृष्टि से भी यह देखना चाहिए कि ये भावनायें स्वाभाविक हैं या नहीं ? यदि हैं तो इनमें कितना अंश स्वाभाविक है और कितना अस्वाभाविक ? और समाज-शास्त्र की दृष्टि से इनका सुन्दर से सुन्दर रूप क्या हो सकता है।

सब से पहले हमें मानस-शास्त्र की दृष्टि से इस तत्त्व की परीज्ञा करनी चाहिए। मानस-शास्त्र निर्ववाद रूप से इस बात को प्रतिपादन करता है कि प्रत्येक मनुष्य की मनोभावनाओं में प्राकृतिक रूप से कुछ विशेषतायें अवश्य रहतीं हैं। उसके पश्चात् सस्कार और परिस्थिति इन विशेषताओं को और भी दृद्र या कमजोर कर देती है। इन विशेषताओं के अनुकृत यदि मनुष्य को चेत्र मिले, तो उसमें वह असाधारण उन्नति करके बतला सकता है। पर यदि उसके प्रतिकृत उसे चेत्र भिला तो उसके चेत्र और उसके विशिष्ट गुण के बीच में घात-प्रतिघात होने लगते हैं, जिससे उसकी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। किसी भी स्कृत में आप चले जाइए, आप देखेंगे कि उसमें कई लड़के तो ऐसे होते हैं जिन पर अध्यापक थोड़ा ही परिश्रम करते हैं और वे चल निकलते हैं। पर कई लड़के ऐसे होते हैं जिन पर अध्यापक धेरा हो परिश्रम करते ही इसका परिश्रम करते करते थक जाते हैं, मगर वे चलते ही नहीं। इसका

क्या कारख! क्या वे लक्के निकन्मे हैं ? नहीं, असल बात यह है कि उनका यह केत्र ही नहीं है। उनकी मनोरचना के विरुद्ध उनसे काम लिया जाता है और इसी कारण उनका और अध्यापक का जीव एक हो जाने पर भी वे नहीं बढ़ने पाते। अब आप उन सब लड़कों को किसी खान में खुदवाने के लिए, या किसी युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए ले जाइए। आप देखेंगे कि उस स्कूल के वे मूर्ज लड़के अब कितने उत्साह से काम करते हैं और वे बुद्धिमान लड़के वहाँ किस प्रकार मूर्ज साबित होते हैं। मतलब यह कि मनुष्यों की मनोरचना में जो स्वामाविक मेद होता है, वह अभी तक तो मनुष्यों के प्रयत्नों से मिटता हुआ दिखलाई नहीं देता। ऐसी स्थित में यदि हम समाज-रचना के समय इस आवश्यक भेद पर ध्यान न रक्येंगे तो हमारी समाज-रचना कमी सफल न होगी। हाँ, यह मानने में किसी को इन्कार न होगा कि व्यक्तिओं को अपनी विशेषताओं का विकास करने का मौका पूर्ण साम्यवाद के तक्त्व पर दिया जाय।

श्रव जरा शरीर-शास्त्र की दृष्टि से इस विषय पर विचार कीजिए । प्रत्येक मनुष्य की शरीर-रचना को यदि श्राप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो श्राप को मिश्र भिश्र शरीरों में कुछ न कुछ श्रन्तर श्रवश्य दिखलाई देगा। इस शरीर-रचना के श्रनुसार प्रत्येक मनुष्य की मनोरचना में भी श्रन्तर पड़ जाता है, जिससे उनमें भिश्र भिश्र प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। निप्नो जाति के लोगों को देखिए। ये लोग श्रिलकुल काले होते हैं। इसका शिरो भाग ठोड़ी से बहुत पीछे रहता है इन लोगों में बुद्धि और मान-सिक शक्ति का प्रायः श्रमाब होता है। पर इनके मनोविकार बहुत प्रवल और अयद्भर होते हैं। ये लोगिकसी के प्राणों का कुछ मूल्य नहीं सममते। मरना और मारना इनके लिए मामूली वात है। लेकिन पीत वर्ण के लोगों की शरीर-रचना नीमो लोगों से विलक्कल विरुद्ध होती है। अर्थात् इनका शिरोभाग ठोड़ी की अपेता आगे मुका हुआ रहता है। इनका मस्तक चौड़ा और उंचा तथा चेहरा तिकोना होता है। ये लोग प्रायः आलसी होते हैं। इनका उत्साह और इच्छा-शिक्त बहुत हुवेल होती है। इधर आर्य लोगों को देखिए। इनकी शरीर-रचना आप और ही तरह की पएंगे। इनकी शरीर-रचना के अनुसार इनकी बुद्धि, इनका उत्साह और इनकी कार्यप्रद्धित बहुत सुंदर होती है। ये भिन्न जातियों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार भिन्न २ व्यक्तियों में भी शरीर-रचना सम्बन्धी भेद रहता है। समाज-रचना में इस भेद की भी उपेत्ता नहीं की जा सकती।

श्रव समाज-शास्त्र की दृष्टि से भी इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए । कल्पना कीजिए एक मनुष्य ने श्रपने परिश्रम के बल से बहुतसा धन कमा लिया, श्रीर दूसरा मनुष्य श्रपने प्रमाद की वजह से या श्रन्य कारणों से गरीब है। वह भूखों मरता हुआ उस धनवान के द्वार पर कर्ज लेने के लिए जाता है। वह धन-बान उसे कर्ज देता है। क्या कोई कह सकता है कि इन दोनों मनुष्यों के श्रन्त:करण में ऊँच-नीच की भावनाओं का श्रस्तित्व ही नहीं है ? साम्यवादी कहेंगे कि इमारे समाज में सम्पत्तिशाली श्रीर गरीब रहेंगे ही नहीं। खैर, कुछ च्यों के लिए इम भी इस बात को मान लेते हैं। श्रीर दूसरा उदाहरण देखिए। एक मनुष्य कासिगर है, वह श्रपनी प्रतिमा के बल से चार रुपये रोज कमाता है, उसके अधिकार में इस मलदूर काम करते हैं वे एक रूपया रोज कमाते हैं। कारीगर उनको आज्ञा देता है और वे उसका पालन करते हैं। एक मास्टर है उसके पास बनास विद्यार्थी पढ़ते हैं, मास्टर उनको आज्ञा देता है, उनको नत-मस्तक होकर वह आज्ञा स्वीकार करना पड़ती है। यदि ये नहीं करते हैं तो वह उन्हें सजा भी देता है। एक पिता है, उसके दस पुत्र हैं, पिता उनको आज्ञा दे सकता है, मगर पुत्र वैसा नहीं कर सकते। उन्हें नम्रता-पूक्क आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। क्या इन भावनाओं में ऊँच और नोच का तत्त्व नहीं है? फिर क्या साम्यवाद को तत्त्व इन भावनाओं को नष्ट कर सकता है ?

इतने विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि, केवल ऐतिहा-सिक दृष्टि से नहीं प्रत्युत शरीर-शास्त्र, मानस-शास्त्र, समाज-शास्त्र आदि शास्त्रों की तारिक दृष्टि से भी ऊँच और नीच की भाव-नाएं प्राकृतिक हैं और जब तक मनुष्य "मनुष्य" है तब तक ये. भावनाएं नहीं मिटाई जा सकतीं।

श्रव हमें देखना यह है कि उंच श्रीर नीच की इन प्राकृतिक भावनाओं को मद्दे नजर रख कर उपर्युक्त तत्त्व-ज्ञानियों ने जो बिचार-पद्धतियां निश्चित की हैं, वे कहाँ तक ठीक हैं, श्रीर समाज-शास्त्र की दृष्टि से उनका कितना महत्त्व है ?

सब से पहले ऐतिहासिक दृष्टि से हमें इसकी आलोचना करनी चाहिए। प्लेटो की पद्धति का तात्विक महत्त्व कितना ही हो पर उसका ऐतिहासिक महत्त्व कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनकी पद्धति केवल शास्त्र की मर्यादा ही में मर्यादित रही, उसका ज्याव-हारिक खरूप शायद शीस ने कभी नहीं देखा। इसी प्रकार कैएट की विचार-पद्धति का वास्तविक स्तरूप भी यूरोप ने शायद अङ्गी-कार नहीं किया। हाँ, भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्म की विचार-पद्धति अवश्य पूर्ण रूप से व्यवहार में आई, बल्कि यह कहा जाय ते। भी अत्युक्ति न होगी कि यहाँ की समाज-रचना का प्राण ही यह पद्धति है। अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से इसी का महत्व सब से अधिक है।

ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष में यह पद्धति जिस समय प्रचलित थी तब यहाँ की समाज-व्यवस्था बहुत सुन्दर थी। सम्भव है इतिहास काल के पूर्व किसी समय यह बात सत्य साबित दुई हो। पर ज्ञात इतिहास में तो हमारी कल्पना के अनु-सार हमारी समाज रचना का सुन्दर स्वरूप कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हमारे इतिहास में रामचन्द्र का काल सब से उन्नत, सब से सुन्दर, श्रीर सब से सुखी माना जाता है। पर उस काल में भी हमें तपस्वी शद्रक का रामचन्द्र के द्वारा वध महासती सीता का निर्वासन ऋादि कई घटनाएं ऐसी मिलती हैं जिन्हें देखकर हमारा हृदय अत्यन्त दुःखी होता है। जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथों से हम इस प्रकार की घटनाओं को होती हुई देखते हैं तत्र साधारण मनुष्यों के हाथ से ऐसी कितनी घटनाएँ होती होंगी इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार महाभारत काल में भी हमें ऐसी ही श्रव्यवस्था दिखलाई देती है। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य चत्रिय-कर्तव्य को बहुए। कर शस धारण करते हैं, इसके लिये समाज में कोई दरह-विधान नहीं, किंतु शस्त्र-परीचा में कर्ण को, महज इसी बात के लिए रोक दिया ' जाता है कि वह दासी-पन्न है। इसी प्रकार महा सती द्रौपदी

को रुपये पैसे की भाँति जुए के दांव पर फेंक देना बतलाता है कि उस समय हमारे समाज में कियों का क्या स्थान था। महाभारत के प्रधात तो वर्ग-च्यवस्था का महा मीषण स्वरूप हमें दिखाई देता है, जिसका वर्णन इतिहास के पृष्ठों पर काले अवरों में श्रिक्कित है श्रीर जिस को नष्ट करने के लिए इस देश में भगवान युद्ध और भगवान महावीर का अवतार हुआ था।

वर्ण-व्यवस्था के समान सुन्दर व्यवस्था के इस भीषण ऐति-हासिक परिग्णाम के मूल कारगों पर जब हम विचार करते हैं तो हमें माछम होता है कि इन परिणामों का मूल कारण वर्ण-व्यवस्था नहीं, प्रत्युत इस व्यवस्था के पालन में की हुई एक भय-क्कर भूल है। हम पहले लिख श्राये हैं कि इस सिद्धान्त की भित्ति जनम और वंश परम्परा पर नहीं प्रत्युत गुण और कर्म पर रक्खी गई थी। वैदिक काल में वर्ण-व्यवस्था का चुनाव गुण श्रीर कर्म के अनुसार ही होता था, और इसी कारण उस काल की वर्ण-व्यवस्था में हमें इस प्रकार की कोई श्रशान्ति नहीं दिखलाई देती । लेकिन रामायण और महाभारत काल में यह चुनाव जन्म-परम्परा से होने लग गया था। इसी भयङ्कर भूल के परिणाम स्वरूप दिवय-ब्राह्मण्-गुण्-सम्बन्न महर्षि शूद्रक केवल शूद्र-वंश में जन्म लेने के कारण काट डाले गये, श्रीर उज्वल ज्ञात्र-गुर्णों वाले कर्ण को बार-बार अपमानित होना पड़ा था। इस भूल का दूसरा दुष्परिगाम यह हुन्या कि उच्च वर्ण के लोगों में कुलिभमान का सञ्चार हो गया । वे सममने लगे कि यह प्रतिष्ठा तो हमारी वंश-परम्परा के लिए जन्म-सिद्ध हो गई। अब यदि हम लोग अपने कर्तव्य का पालन न भी करें तो हमारी कोई हानि नहीं हो

संकती । इसी अभिमान से प्रेरित होकर इन लोगों ने अपने से नीचे वाले वर्णों पर मनमाना अधिकार चलाना प्रारम्भ किया । यदि वर्ण-ज्यवस्था में यह विकृति उत्पन्न न हुई होती तो न तो ब्राह्मणों में दम्भ बढ़ता, और न शूद्रवंश में जन्म मात्र ले लेने के कारण शूद्रों को इतना अन्याय सहना पढ़ता ।

मत्तलव यह कि इस प्रकार की जितनों भी ऐतिहासिक घट-नाएं हमें देखने को मिलती हैं, उनका उत्तरदायित्व वर्णाश्रम पद्धति पर नहीं, प्रत्युत इसके सम्बन्ध में की हुई मानव-समाज की भूलों पर है। यदि यहां का मनुष्य-समाज इसके मूल सिद्धांतों की रज्ञा करता तो संभव है इस प्रकार की घटनाश्रों के उत्पन्न होने का श्रावसर न श्राता।

श्रातएव ऐतिहासिक दृष्टि से इस पद्धित पर जो दोषारोपण किया जाता है वह सत्य होने पर भी इसके वास्तिवक स्वरूप पर सिद्ध नहीं हो सकता, उसका कुल दायित्व इसके विकृत स्वरूप पर है।

अब हमें मानस-शास्त्र की पद्धित से इस व्यवस्था की जांच करना चाहिये। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि वर्णाश्रम-व्यवस्था के विधायकों ने इसका श्राविष्कार करते समय मनुष्य के स्वभाव को एक क्या के लिए भी नहीं मुलाया था। मनुष्य के श्रन्दर जितनी भी स्वार्थमूलक कमजोरियां वास करती हैं प्रायः उन सब का उन्हें ध्यान था। इस लिए उन्होंने इसमें कई ऐसी सुविधाएं रक्सी हैं जिनसे इन कमजोर वृत्तियों की तृप्ति करते हुए भी मनुष्य श्रपने सामाजिक जीवन की रहा कर सके। फिर भी इस पद्धित में मनुष्य के परिवर्वनशील स्वभाव श्रथवा उसकी चंचल श्रकृति का समीकरण न हो सका। फलतः श्रत्यन्त गंभीरतापूर्वक काक्कित की हुई इस पद्धति में भी एक दो कात्यन्त महत्वपूर्ण कमजोरियां रह गई ।

(१) पहली कमजोरी इस पद्धति में यह है कि इसमें मनुष्य के कई मनोविकारों की उपेत्ता हो गई है। यह बात सत्य है कि मनुष्य में एक गुरा विशेष रूप से प्रधान होता है। पर इस के साथ ही यह भी निश्चित है कि उस में दूसरे गुणों की भी मात्रा रहती है। इस पद्धति में मनुष्य के प्रधान गुरा को तो अपना लिया गया है. उस गुए। का विकास करने के साधन तो उत्पन्न कर दिये गये हैं; मगर उसके दूसरे गुणों की विलक्कल उपेचा की गई है। परिएाम यह होता है कि जब तक मनुख्य में उसका प्रधान गुए जागृत रहता है तब तक तो वह मर्यादित रहता है, पर देश, काल श्रीर परिस्थिति का संयोग मिलने पर कभी कभी उसमें दूसरी वृत्तियों का भी स्फुरण होता है। मनुष्य की त्याग-वृत्ति उसका बुद्धिबल इस स्फरए को कई बार दवा देता है, लेकिन कभी कभी यह भाव इतने प्रवल वेग से जागृत होता है कि जिसे न तो मनुष्य की त्याग-वृत्ति रोक सकती है श्रीर न उसका बुद्धि वल रोक सकता है। इस स्फुरण से उसकी मनोवृत्तियों में एक प्रकार का संघर्व होता है। जिससे उसके मन में एक प्रकार की क्रान्ति मच जाती है। इस बात को एक दो उदाहरण देकर सिद्ध करना श्रोर भी उपयुक्त होगा। मान लीजिए एक ब्राह्मण है, वह दिन-रात चत्रियों के राज मन्दिरों में आता जाता है, राजा श्रीर रानी उसके पैरों की पूजा करते हैं। उसके चारों श्रोर यहां विलास श्रौर ऐश्वर्य के रमणीय दृश्य हैं। इस के अतिरिक्त यहां उसके हाथ में बुद्धि के साथ साथ सत्ता भी

है, धर्म-ड्यवस्था देने का उसे यहां पूर्ण श्रधिकार है। ऐसी स्थितः में क्या उसकी वासना-मय भावनाएं जागृत होने से क्चेंगी ? क्या ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी त्याग-वृत्ति उसे पतन से क्चा सकेगी ? बड़े बड़े महर्षि और महात्मा जङ्गलों में रहकर भी जब अपने संयम की रत्ता न कर सके, तब कौन विचारवान पुरुष यह आशा कर सकता है कि इस महान ऐश्वर्य और विलास के बीच, जहां उनके हाथों में पूर्ण सत्ता है, ये लोग अपने आप को वहां निर्लित रख सकेंगे ? हम मानते हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे भी अवश्य निकलेंगे जो विलास और ऐस्वर्य के अन्तिम दृश्यों पर घूगा से लात मार कर निकल जाएँगे। पर क्या कभी यह सम्भव है कि एक जाति या एक समुदाय का समुदाय ऐसा हो जाय ? इधर शुद्रों की भी यही हालत होगी। उन में प्रधानतः शूद्रत्व की भावनाएँ रहतीं हैं। पर किसी न किसी ऋंश में उनमें बाह्यएत्व, चत्रियत्व खौर वैश्यत्व की भावनाएं भी जरूर निवास करती हैं। ऐसी स्थिति में समय श्रौर परिस्थिति वश जब कभी उनके अन्दर इन भावनाओं का उदय होगा, उस समय क्या उनमें अपनी स्थिति के प्रति असन्तोष उत्पन्न न होगा ? उस समय क्या निश्चिन्तता का पुरस्कार इस स्थिति से उनकी रक्ता कर सकेगा ? ऐसी स्थिति में क्या वे लोग अपनी उन्नति की तैय्यारी करके उक्त वर्णों में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तुत न होंगे ? अगैर उन की इस उत्सुकता से क्या समाज-व्यवस्था में धका न पहुंचेगा ?

(२) दूसरी बात यह है कि इस पद्धति में गुण-कर्मानुसार चुनाव की योजना का समर्थन किया गया है। वस्तुत: यही

योजना समाज-रचना के लिये उपयुक्त भी है । मगर इस पद्धति में एक बड़ी भारी कठिनाई वह है कि चुनाव किस नियम से हो ? किस कसौटी से मनुष्य की परीज्ञा की जाय ? पहले के जमाने में ब्रह्मचर्याश्रमों में गुरु अपने विद्यार्थियों की मनोवृत्तियों की परीचा करते थे, श्रौर वहाँ से निकलतें समय वे प्रत्येक विद्यार्थी को जिस वर्ण के वे योग्य सममते उस का प्रमाण-पत्र दे देते थे। यह व्यवस्था है तो बड़ी सुन्दर, पर अल्प-जन-संख्यक समाज ही में यह उपयोगी हो सकती है। इससे मनुष्य के अन्तःकरण की चभ्वलता कई अंशों में इस योजना में बाधक होती है। हम प्रत्यच देखते हैं कि एक व्यक्ति की अन्तः प्रेरणा आज उसे जिस मार्ग से लेजा रही है. दो बरस बाद वह उसे बिलकुल ही दूसरे मार्ग पर चलने को बाध्य कर देती है। आज जो मनुष्य आनन्द पूर्वक नौकरी कर रहा है, संस्कारों के परिवर्त्तन से कल वही नौकरी से घृणा करके व्यापार करने लग जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के मनीभावों पर निश्चित मत दे देना महा कठिन है। इस प्रकार के मत आगे चल कर बड़े गलत प्रमाणित होते हैं। यही कारण है कि कुछ समय तक तो गुण कर्मानुसार चुनाव की यह प्रथा चलती रही। मगर त्रागे जाकर जब लोगों ने इसकी असुविधात्रों को देखा. श्रीर इसके साथ यह भी देखा कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर श्रीर मन पर उसके माता पिता और कुल का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है. प्रत्येक वर्ण की सन्तानें ऋकसर उसी वर्ण के तुल्य होती हैं, ऋौर जन्म के श्रानुसार चुनाव का यह तरीका है भी सुविधा-जनक, तो चट उन्हों ने इस पद्धति को श्रङ्गीकार कर लिया।

मगर इस पद्धित के प्रचलित होते ही समान में भीक्या विश्वं बलता मन गई। ब्राह्मणों ने स्वार्थ प्रवृत्ति से प्रेरित होकर सोचा कि ब्राह्मणन का पट्टा तो हमें पुश्त दर पुश्त के लिए मिल ही गया है, अब झान सम्पादन करें तो क्या और न करें तो क्या शिर त्यागी रहें तो क्या और विलासी रहें तो क्या शिर कल यह हुआ कि इन लोगों ने अपने स्वार्थों का समर्थन करने वाले कई विधानों की रचना कर डाली। इन्हीं विधानों के द्वारा उन्हों ने श्रूरों के पठन-पाठन और तपस्था के अधिकार भी छीन लिये, जिससे वे पठन-पाठन और तपस्था के अधिकार भी छीन लिये, जिससे वे पठन-पाठन और तपस्था के अधिकार भी छीन लिये, जिससे वे पठन-पाठन और तपस्था के अधिकार भी छीन लिये, जिससे वे पठन-पाठन और तपस्था के अधिकार भी छीन लिये, जिससे वे पठन-पाठन और तपस्था के अधिकार भी छीन लिये, प्रवास के द्वारा उन्होंने यज्ञ में पशु-बलिदान की प्रथा का अविष्कार किया। इन्हीं विधानों के द्वारा यहाँ का की-समुदाय, पुरुष-समुदाय की मौरूसी जायदाद करार दिया गया। इस के अतिरिक्त छूआछूत, जाति पांति आदि रोगों का जन्म भी इसीपद्धित में से हुआ।

मतलब यह कि गुगा और कर्म के अनुसार चुनाव की कठि-नाई ने इस भयक्कर स्थिति को जन्म दिया। इतने विवेचन का निष्कर्ष यह है कि यदापि यह पद्भित मनुष्य स्वभाव और मनो-रचना की बहुत छान बीन कर आविष्कृत की गई है. फिर भी मानसशास्त्र की दृष्टि से इस में कुछ ऐसी तात्विक कमजोरियां हैं, जिनके निकल जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

श्रव जरा सामाजिक दृष्टि से भी इस पद्धति पर कुछ विचार कर लेना श्रावश्यक है। इस पद्धति के श्रनुसार एक एक विभाग का उत्तरदायित्व एक एक विभाग पर रक्खा गया है। केवल श्राह्मण वर्ग को दूसरे वर्गों के कार्यों में इस्तक्षेप करने का श्राध-

कार दिया गया है। शेष तीन वर्गों पर केवल ऋपने ऋपने कर्तव्यों का दायित्व रक्ता गया है। अब यदि ब्राह्मण वर्ग आपस में संगठन कर के कर्तव्य-च्युत हो जाय तो उसे ठीक मार्ग पर लाने के लिये समाज के पास कोई ज्यवस्था नहीं । मौजुदा ज्यवस्था के श्रनसार तो ब्राह्मण चाहे कैसा ही श्रपराध क्यों न करे, मगर एक नियमित मर्यादा के बाहर बाह्य ए को सजा देने का राजा को कोई अधिकार ही नहीं, ब्राह्मण-वर्ग के कर्त्तव्य-च्युत होते ही समाज का ज्ञान द्वार बन्द हो जाता है। इसी प्रकार यदि सत्रिय-वर्ण करीव्य-च्युत हो जाय तो फिर समाज की रचा करने वाला भी कोई न रहे। चाहे वाहर का श्राततायी थोड़े से सैनिकों को लेकर समाज को लट ले जाय, मगर दूसरे वर्ण के लोग चाहे वे हजारों श्रौर लाखों की संख्या में भी क्यों न हो उस से श्रपनी रज्ञा न कर सकेंगे कहा जाता है कि जिस समय सोमनाथ का मन्दिर लूटा गया था, उस समय उस ऋतुल धन-सम्पत्ति के साथ मुहम्मद गजनवी एक लाख मनुष्यों को भी पकड़ कर ले गया था। यदि केवल चत्रियों पर ही देश की रज्ञा का भार न होता तो क्या एक लाख मनुष्य उस थोड़ी सी सेना के वश में हो सकते थे ? मनुष्य तो क्या एक लाख पशु भी इतने मनुष्यों के साथ श्रासानी से नहीं जा सकते। यदि रत्ता का भार केवल स्तियों पर ही न होता तो क्या इतने लोगों के देखते सोमनाथ का मन्दिर अनायास ल्टा जा सकता था ? तालपर्य यह कि इस पद्धति के अनु-सार एक एक बात के लिए समाज एक एक वर्ग के पराधीन रहता है। एक दृष्टिसे विचार करने पर इस पद्धति से कुछ लाम भी दृष्टि-गोचर होता है। इस से सामाजिक सहयोग की वृद्धि होती है जो कि

समाज-रचा के लिए एक आवश्यक बात है। मगर यह लाभ तमी तक सम्पन्न हो सकता है जब तक सब वर्ण अपने अपने कर्तव्य पर दृढ़ हों। मगर यह विश्वास कर लेना कि प्रत्येक समय में प्रत्येक वर्ण अपने कर्राव्य पर दृढ़ ही रहेगा, बहुत बड़ा अम है। इस के लिए समाज के पास हमेंशा इतनी शक्ति सम्बत होना चाहिये कि यदि कोई वर्ण कर्त्तव्य-च्युत हो जाय तो उसे द्वाने के लिये, या उस के अभाव में बाहरी आततायियों से अपनी रचा करने में यह पूर्ण समर्थ रहे।

ऊपर हम ने वर्गा ज्यवस्था के गुण दोषों पर संक्षिप्त में विवे-चन किया है। मानव मनोरचना इतनी विषम रहस्य-मयी, च चल और उत्थान, पतन से युक्त है कि अभी तक मनुष्य उसकी पूरी २ थाह पाने में असमर्थ रहा है। इस के सम्बन्ध में अभी तक जितने नियम निश्चित हुए हैं उन सब में कुछ न कुछ अपू-र्णता रह गई है। ऐसी स्थिति में किसी भी पद्धति के दोष दिखा देना उतना मुश्किल नहीं है, जितना किसी निर्दोष पद्धपि को बतला देना है। बल्कि यह तो श्रसम्भव ही है। यही बात वर्गी-व्यवस्था के लिए भी कही जा सकती है। तत्वतः इतनी कमजोरियों के दृष्टि-गोचर होने पर भी, मनुष्य जाति के द्वारा श्रविष्कृत की हुई दूसरी पद्धतियों के साथ जब हम इस की तुलना करते हैं तो हमें उन सब में यही पद्धति श्रेष्ठ दिखलाई देती है। ऊपर जिन बुटियों का दिग्दर्शन करवाया गया है उन में से कुछ तो ऐसी है जिन के निराकरण का उपाय शायद अभी तक प्राप्त हो नहीं हुआ। फिर भी यदि इस पद्धति में निम्नाङ्कित सुधार कर दिवे जांय तो इस का स्वरूप और भी अधिक सुन्दर हो सकता है।

- (१) चुनाव की पह्नित जनम और कर्म दोनों के संयोग से रक्खी जाय। यह बात स्वीकार करने में किसी को बाग़ नहीं हो सकती कि मनुष्य पर उसके गर्भज और जन्मज संस्कारों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्क यह कहा जाय तो भी अतिश्योक्ति न होगी कि उसे साठ प्रतिशत संस्कार जन्म से दाय रूप में मिलते हैं और चालीस प्रतिशत वह अपनी योग्यता से बढ़ाता है। इस प्रकार की पद्धित से लाम यह होगा कि गुगा और कर्मानुसार चुनाव करने में जो कठिनाई होती है वह कई अंशों में हल हो जायगी। और जन्म गत चुनाव होने से मनुष्य में जिस मिध्याभिमान का सञ्चार हो जाता है वह भी न होगा।
- (२) कुछ नियमों के साथ समाज में वर्ण-परिवर्तन की भी व्यवस्था रक्खी जाय, जिस से यदि कभी किसी के चुनाव में भूल प्रतीत हो तो वह सुधारी जा सके।
- (३) शान्ति के समय में प्रत्येक वर्ण अपने वर्ण धर्म का पालन करे, लेकिन अपने वर्ण धर्म की शिला के साथ सहायक रूप से दूसरे वर्ण की शिला भी प्रहर्ण करता रहे। इस में यह लाभ है कि यदि कोई वर्ग कर्त्तव्य-च्युत हो जाय, तो उस को द्वाने की शिक्त समाज के हाथों में रहे। ऐसा न हो कि यदि ब्राह्मर्ण वर्ग कर्त्तव्य च्युत हो जाय तो समाज ब्रान शून्य दिखलाई देने लगे, लित्रय वर्ण कर्त्तव्य-च्युत हो जाय तो उस की वीरता लुप्त हो हो जाय, और वह बाहरी आततायी का मुकाबिला करके अपनी राजनैतिक स्वाधीनता की रक्षा करने में भी असमर्थ हो जाय। वैश्य वर्ण कर्त्तव्य च्युत हो जाय तो समाज को फाकेकशी करने का और आर्थिक गुलामी में फसने का मौका आ जाय अथवार

五意

सूद्र वर्ण कर्त्तन्य-च्युत हो जाय तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना भी समाज के लिए कठिन हो जाय। वह इस प्रकार की स्थिति किसी भी समाज के लिए इष्ट नहीं हो सकती। समाज का संग-ठन ऐसा होना चाहिये जिस में विपत्ति के साथ जिस गुण की आवश्यकता हो, प्रत्येक न्यक्ति उसी वर्ग का दृष्टि गोचर होने लगे। युद्ध के समय यदि देश पर किसी प्रकार की विपत्ति हो तो समाज के सभी लोग योद्धा के समान दिखलाई देने लगें। आर्थिक आपत्ति के समय प्रत्येक मनुष्य वैश्य के रूप में दिखन लाई दे. और महामारी, भक्षम्य, प्रकृति-कोप इत्यादि सङ्कट के समय में प्रत्येक मध्नुय शुद्र की तरह सेवा करता हुआ दिखलाई दे।

हाँ, ख्रोर शान्ति होने पर तो फिर सब ख्रानन्द पूर्वक अपने ख्रपने वर्णाश्रम का पालन करने लग जाय। इस के विपरीत युद्ध के समय सब लोग यह कहकर उदासीन हो जांग कि यह चित्रयों का कार्य्य है, हम क्यों इस में दिलचर्स्पा लें, या खोर खोर समय में भी ख्रासन्न-विभाग का भार एक वर्ग पर छोड़ कर शेष तीन वर्ग निश्चित होकर बैठ जाय तो समाज की रच्चा होना ख्रिधक समय के लिए कठिन हो जाय।

उपर्युक्त विवेचना से यह बात निश्चित हो जाती है कि समाज में ऊँच-नीच की मावनाएं किसी न किसी तत्व के आधार पर किसी न किसी रूप में रहती है। प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न गुणों का समु-दाय रहता है मगर उसमें प्रधानता एक गुण की ही रहती है। समाज को ऐसे न्यक्तियों को अपने गुणों का विकास करने के लिए पर्याप्त चेत्र देना चाहिये। पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके दूसरे गुणों की उपेचा न हो। मतलब यह कि समाजिक प्रतिबन्ध ऐसे होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति की स्वाभाविक उन्नति में बाधक न हो। जिन समाज में उत्साही श्रीर कर्म शील व्यक्ति सामाजिक पद्धति के कारण श्रपनी उन्नति नहीं कर सकते, वह पद्धति निर्दोष नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार जिस समाज में गुण श्रीर कर्म की विलक्कल प्रतिष्ठा नहीं होती. जिस में समानता के नाम पर "टके सेर भाजी श्रीर टके सेर खाजा" वाली कहावत चरितार्थ होती है, वह समाज भी समाज शास्त्र को दृष्टि से ऋत्यन्त दोष पूर्ण माना जाता है। इन दोनों से भी निकृष्ट समाज पद्धति वह है जो उच नीच भी भावना सनुष्य की वृत्ति पर न मान कर उसके जन्म या कुल पर मानती है। इस प्रकार के समाज दुनिया की प्रगति के लिए बहुत घातक होते हैं। स्रादर्श समाज वहीं कहलाता है जिस की पद्धति सामा-जिक शान्ति की पूरी पूरी रत्ता करते हुए व्यक्ति को अधिक से श्रधिक स्त्राधीनता देता है। इस दृष्टि से अभी तक संसार में जितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं उनमें वर्णाश्रम-पद्धति सब से श्रेष्ठ है। इस पद्धति में सामाजिक जीवन की रच्चा करते हुए व्यक्ति की श्रपना विकास करने का बहुत अवकाश दिया गया है। यदि इस पद्धित में से उपर्युक्त दोव निकल जांय तो यह पद्धित छौर भी श्रधिक सन्दर हो सकती है।

चौथा अध्याय

समाज में पुरुष और स्नी का स्थान

व र्ण-व्यवस्था ही की तरह समाज में स्त्री श्रीर पुरुष के श्रिधकारों का प्रश्न भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है। हजारों वर्षों से संसार भर में इस विषय पर लगातार विचार होता चला श्रा रहा है। मगर श्रभी तक इस विषय में समाज-शास्त्र को सुसङ्गतता प्राप्त नहीं हुई है। इस श्रावश्यक प्रश्न का जब तक सन्तोष जनक निर्णय न होगा तब तक समाज में स्थिरता उत्पन्न नहीं हो सकती। श्रभी तक तो यह प्रश्न बड़ा ही विवाद-प्रस्त रहा है।

भारतीय समाज-तत्त्ववेत्ता मनु का मत है कि स्ती शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वभावतः कोमल होती है; इसके आति-रिक्त सन्तानीत्पत्ति, सन्तान-पालन, गृह-च्यवस्था आदि कार्च्य मी उन्हें स्वाभाविक रूप से करने पड़ते हैं, इन सब कारणों से समाज में रहकर वह अपनी रचा स्वयं नहीं कर सकती। इघर पुरुष शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ और बलवान तथा मानसिक दृष्टि से भी प्रबल मनोविकारों वाला, साहसी, कर्मचेत्र में धीरता पूर्वक बढ़ने वाला तथा दूरदर्शी होता है। वह न केवल अपनी प्रत्युत अपने आश्रितों की रचा करने में भी समर्थ है। ऐसी स्थित में सन्तान-पालन और गृह-च्यवस्था की तमाम जिम्मेदारियाँ वह स्त्री-समाज के सिपुर्द करके उनकी रचा की जिम्मेदारी अपने पर

ले ले, तो समाज की एक कठिन समस्या सहज ही हल हो सकती है। मनु यह भी कहते हैं कि पुरुष खियों को आश्रित सममकर उनसे घृणा न करे, प्रत्युत उसका सम्मान करे। इस सम्बन्ध में हम मनुस्मृति के ही कुछ बचन उद्गृत कहते हैं:—

"जहाँ सियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सब शुभ कर्म नष्टहो जाते हैं।

"जिस कुल में स्नियाँ शोकाकुल रहती हैं, वह कुल विनष्ट हो जाता है जहाँ वे शोकाकुल नहीं रहतीं उस कुल की सतत वृद्धि होती है।"

"जहाँ तिरस्कृत होकर स्त्रियाँ शाप देती हैं वहाँ मारण किये हुए के समान सब गर जाते हैं। जहाँ भर्ता भार्या से क्योर भार्या भर्ता से सन्तुष्ट रहते हैं, वहाँ सदा कल्याण होता है।"

महातमा मनु के इन वाक्यों में प्रत्यक्त रूप से तो उदारता की असीम भावनाएँ दृष्टि गोचर होती हैं पर इसके भीतर एक दूसरा ही रहस्य है। जिस प्रकार वर्ण-व्यवस्था में प्रत्यक्त में समानता की पूरी रक्ता करते हुए भी शूद्र-जाति के अप्रत्यक्त रूप में एक अपमान-पूर्ण व्यवस्था रख दी गई थी, उसी प्रकार पुरुष और स्त्री के अधिकारों की मीमांसा करते हुए भी उन्होंने स्त्रियों के लिए अप्रत्यक्त रूप से घोर अन्याय किया है। उन्होंने स्त्रियों की पूजा और उनको प्रसन्न रखने के निम्नांकित तरीके वतलाये हैं:—

"इस कारण ऐस्वर्ध्य की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि वह नित्य और उत्सवों पर वस्त, भूषण और उत्तम भोजन से स्त्री को प्रसन्न करे।"

"क्योंकि यदि स्नी वस्नाभूषणों से ऋलंकृत और उत्तमभोजन

से दम न होगी तो वह अपने पति को आकर्षित न कर सकेगी आकर्षित को आकर्षण किये बिना उसके सन्तान न होगी।"

स्तों को प्रसन्न किस लिए की जाय? इस लिए नहीं कि उससे वह संतुष्ट हो, इसलिए नहीं कि उससे उसकी वृत्तियाँ बढ़ें। प्रत्युत इस लिए कि, वह पुरुष को आकर्षण कर सके, उसकी काम-वासना को जागृत कर सके। इसके पश्चान् वह प्रसन्न भी किन वस्तुओं से की जाय? प्रेम से नहीं, आदर से नहीं, अनुराग से नहीं, त्याग से नहीं, शील से नहीं, प्रत्युत वस्तों से आभूषणों से और उत्तम भोजन से। प्रेम और विश्वास की महिमा मय देवियों को भगवान् मनु दो-चार गहने, दो-चार कपड़े और पाव आध पाव मिठाई देकर प्रसन्न करना चाहते हैं। इससे सहज ही मालूम हो जाता है कि उनके हृदय में खियों के प्रति क्या भाव थे। आगे चलकर उनकी ये भावनाएँ और भी स्पष्ट हो जाती हैं।

"सियों का यह स्वभाव है कि वे पुरुषों को भ्रष्ट कर देतीहै इस लिए बुद्धिमान पुरुष सियों में प्रमत्त नहीं होते हैं।"

"सियाँ न तो रूप का विचार करती हैं न आयु का। सुरूप अथवा कुरूप, कैसा भी पुरुष हो, उसी को वे भोगती हैं।"

स्वभाव ही से स्नेह शून्य होने के कारण यन्नपूर्वक रक्ता की जाने पर भी "पुंछली, चित्तचंचला स्नियाँ पति के साथ विश्वास-धात करती हैं।"

"ब्रह्मा ने सृष्टिकाल ही से इनका स्वभाव ऐसा बनाया है यह जानकर पुरुष इनकी रक्षा करे।"

इत्यादि, इसी प्रकार श्रीर भी कई भयंकर शब्दों के द्वारा यनु ने की-जाति की निन्दा की है। मनु के वचनों में हमें बिल- कुल विरोधाभास मालूम होता है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि स्मृतिकार ने केवल बाहरी निष्णवता प्रकट करने के लिए ऊपर के वाक्य कहने का कष्ट किया है, पर कोशिश करके भी वे अपने को निज्य नहीं रख सके हैं। विचारक आँखों के आगे यह बात छिपाये नहीं छिप सकती कि उपर्युक्त श्लोकों के रचयिता मनु स्नी-जाति के प्रति एकांत निर्दय हैं और उन्होंने भारतीय स्नी-समाज के प्रति घोर अन्याय किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला है कि एक मिनट के लिए भी स्नी का स्वाधीन होना महा पाप है।

पर इसमें मनु का श्रिथिक दोप नहीं है। उस समय में भारतीय जनता के मनोविकार ही ऐसे हो रहें थे। सच बात
तो यह है कि भारतीय समाज प्रारम्भ ही से खी-जाति के प्रति
बहुत श्रनुदार रहा है। प्रारम्भ ही से इस समाज में पुरुषों के बहुविवाह की प्रथा प्रचित्त रही है। प्रारम्भ ही से इसने पुरुषों के
भयंकर से भयंकर श्रपराधों को सम्य श्रीर खी के छोटे से छोटे
श्रपराध को श्रमम्य समभा है। खी का पित चाहे कैसा ही
कुत्सित, श्रसम्य, व्यभिचारी श्रीर दुष्ट, कामी हो; पत्री को तो उसी
को परमेश्वर मानना चाहिये, उसी की पूजा करना चाहिए। यदि
वह सण भर के लिए भी उस के प्रति किसी प्रकार का वैराग्य
बतलायगी तो उसे नरक की भीषण श्राग्न में जलना पड़ेगा। इस
के विरुद्ध, पत्री चाहे कित नी ही गुणवती, सुन्दरी श्रीर सुशीला
क्यों न हो, पित यदि चाहे तो उसे पूछ कर श्रथवा बिना पूछे
उस के रहते भी श्रनेकों बिवाह कर सकता है। उस में पुरुष को
कोई पाप नहीं छू सकता, श्रीर मजा यह कि सभी खियाँ उसे

समाज-विज्ञान ६२

परमेश्वर की तरह मानेगी। कैसा भीषण व्यवस्था है! मान्सीय ऋषियों की न्याय-खुद्धि दलित की-समाज के सामने क्या सफाई पेश कर सकता है। उसके इसी कठोर नियम ने हमारे यहाँ के सारे खी-समाज को एक दम निर्जीव और निर्मालय बना डाला। फिर भी जब हम अन्य देशों के प्राचीन इतिहास की नारी के मुकाबिले में भारत की प्राचीन नारी की तुलना करते हैं तो हमें बड़ा सन्तोष होता है पर इसका अय आर्य महिलाओं के शील को है। यहाँ के प्राचीन समाज में नारी की कितनी ही पतित स्थित क्यों न रही हो पर अन्य देशों के मुकाबिले में वे उन्नत ही थीं।

यूरोपीय समाज में स्त्री का स्थान

भारत वर्ष ही की तरह प्राचीन यूरोप में भी कियाँ बहुत हीन दृष्टि से देखी जाती थीं। बिल्क भारत में तो फिर भी स्थान स्थान पर उनके प्रति सत्कार के भाव श्रीर उदाहरण पाये जाते हैं, पर प्रचीन यूरोप में तो यह बात भी नहीं पाई जाती थी। बहां तो कियां पुरुषों की गुलाम श्रीर जङ्गम सम्पत्ति सममी जाती थीं। पाठकों के मनोरक्षनार्थ उनके जीवन की एक मलक यहाँ पर दिखलाई जाती है।

यूरोप का इतिहास साधारणतः तीन कालों में बंटा हुआ है। (१) यूनानी सभ्यता का काल (२) रोमन सभ्यता का काल और (३) अर्वाचीन सम्यता का काल। इन तीनों ही कालों में सियों की स्थिति का आदर्श मिन्न भिन्न रहा है।

यूनान में पहले नवयुवक युवतियों को उन के पिताओं से

घन देकर खरीद लिया करते थे। जिस प्रकार आज कल धन देकर खरीद लेने पर गाय भैंसों पर लोगों का पूर्ण अधिकार हो जाता है, उसी प्रकार उन कन्याओं पर भी उन युवकों का पूर्ण अधिकार हो जाता था। महाकवि होमर से लेकर महात्मा ईसा के कुछ पहले तक यह प्रथा प्रचलित थी। इसके परचात् सभ्यता के विकास के साथ साथ वहाँ पर एक पत्नी प्रथा का प्रचार हुन्ना। इस प्रथा में सियों की कीमत का स्थान दहेज ने ले लिया। पिता श्रपनी पुत्री के विवाह के साथ उस के खर्च के लिए दहेज देने लगे। इस धन पर हमेरा स्त्री ही का श्रिधिकार रहता था । दैदयोग से यदि कभी उन के बीच में तलाक होता तो उस समय यह धन उसे वापिस मिल जाया करता था । इस प्रथा से खियों की गुलामी की जंजीर कुछ ढीली हो गई थी। फिर भी साधा-रणतया यूनानी स्थियों की स्थिति बहुत हीन थी। भारतवर्ष ही की तरह वहाँ पर भी स्त्री उस्त्र भर स्वाधीनता की हकदार न समभी जाती थी। सार्वजनिक कार्यों में तथा मेलों इत्यादि में भाग लेने की उन्हें इजाजत न थी। विदेश पर्य्यटन भी उन के लिए कलङ्क-रूप सममा जाता था। तत्त्वज्ञानी प्लेटो ने सियों की इस हीन अवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। लेकिन लोकमत पर उस का विशेष प्रभाव न पड़ा था। विवाह केवल एक राजनैतिक कर्तव्य सममा जाता था। स्पार्ट में तो दुर्बल और वृद्धपतियों की युवती पिनयां कानूनन उनसे छीन कर बलवान युवकों को दे दी जाती थीं जिस से वे बलवान सन्तानें उत्पन्न कर सकें। श्रीर इस में सन्देह नहीं कि इस प्रथा के कारण उस समय के समाज में जबर्दस्त पुरुषार्थ और देश-भक्ति उत्पन्न हो गई थी।

उस समय के इतिहास में यूरोपीय माताओं की वीरता के अनेक रुष्टान्त मिलते हैं।

इसी समय कई विचित्र परिस्थितियों के संसर्ग से यूनानी समाज में एक विचित्र परिवर्तन हुत्रा जिस के कारण वहाँ का वेश्या-समुदाय यूनानी-समाज का सर्वश्रेष्ठ ऋङ्ग बन गया। दुनिया के परदे पर कभी श्रीर किसी समाज में खियों को इतना सम्मान नसीव नहीं हुआ जितना यूनान में वैश्या-समाज को प्राप्त हुआ। कुछ समय के लिए तो वैश्या-गमन वहां का एक धार्मिक संस्कार बन गया था। इन वैश्याओं का आदर्श एफोदिते देवी ज्पिटर की कत्या, प्रेम की देवी (Goddess of Lvoe) मानी जाती थीं। कामदेव (Cupid) उस का लड़का समभा जाता था । यूनान की वेश्याएं अनुपम सुन्दरी होती थीं। इस कारण लोग इन्हें एफ्रोदिते देवी का रूप समभ कर इन का आदर करते थे। यूनान में फ्राईन नामक वेश्या एफोदिते की पहली प्रतिनिधि समभी जाती है। इस पर एथेन्स नगर के युवकों को चरित्र भ्रष्ट करने का इलजाम लगा कर मुकदमा चलावा गया था। जब न्यायाधीशों की अदालत के सामने इस का मुकदमा चलने लगा उस समय इसके वकील ने इसके मुख पर का घूँघट हटा दिया। धूँघट के हटते ही उस की सुन्दरता अदालत में छिटक गई। न्यायाधीश भी उस के अभूत पूर्व सौन्दर्य को देख कर चिकत हो गये। उन्हों ने उसे विना किसी प्रमाण के ही छोड़ दी।

उस काल में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, किन्न, लेखक श्रीर तत्त्व वेत्ता इन वैश्यार्श्वों से मिलने जाया करते थे। समाज की इस श्रावस्था को देख कर यूनान की कई प्रवीस श्रीर ऐश्वर्य-कांनिसी क्षियों ने इस मार्ग को प्रहण किया था। इन वैश्याश्रों के कारण विवाह एक तुच्छ और जलील चीज समभी जाने लगी थी। लोगों ने अपनी विवाहिता पितयों का बहिष्कार सा कर रक्खा था। इस स्वाधीन वायुमराडल के मिलने पर वहाँ की वैश्याओं ने अपनी सौन्दर्ज्य के साथ साथ ज्ञान-प्रतिमा बढ़ाना भी प्रारम्भ किया । ये वैश्याएं उस समय के तमाम प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि, चित्रकार, तत्त्ववेत्ता और इतिहासक्कों से घिरी हुई रहती थीं। इन लोगों के अद्भुत सत्संग से उस समय की वैश्याएं असीम विद्वता की केन्द्र वन गई थीं । एसपेसिस नामक प्रसिद्ध वैश्या उन दिनों सौन्दर्य श्रौर विद्वता में श्रपूर्व सभभी जाती यी। यूनान के वक्ता श्रौर लेखक ''पैरीक्षीज'' से उसका उत्कट प्रेम था। पैरीक्षीज की कई रचनात्रों में भी उसका हाथ बनलाया जाता है। महात्मा सुकरात भी श्रन्य तत्त्व वेत्तात्रों की तरह इसकी तथा श्रन्य विदुषी वैश्यात्रों की महिकलों में जाया करते थे। उन्हों ने अपने प्रन्थों में दिश्रोतिमा नामक वैश्या के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की है। शारीरिक और मानसिक सौन्दर्य्य के इस सालिक विकास से बहुत सी वैश्याएं श्रपनी काम-वृत्ति तक को भूल गई थीं। स्वाधीन वायुमगडल का कितना सालिक प्रभाव है।

किन्तु दुर्भाग्य वश इन्हीं दिनों रोमन लोगों के आक्रमण ने पूनानी सम्यता का नाश कर दिया। इस सम्यता के साथ २ वैश्याओं के प्राधान्य का भी अन्त हो गया। और यूरोप के इति-हास ने भी एक काल से निकल कर दूसरे कालमें पदार्पण किया।

रोमन सम्याता का युग शुरू होने के पहले वहाँ कियों की दशा भी बहुत दयनीय थी। रोनन पति का अपनी पत्नी पर

श्रवाधित स्वामित्व रहता था। वह जब तक चाहता उसे घर में रखता श्रीर जब चाहता निकाल देता था। कभी कभी तो वह श्रपनी पत्नी को मृत्यु तक को सजा दे सकता था। वहाँ के कानून श्रीर लोक-मत दोनों ने मिल कर स्त्री-समाज को श्रपने फौलादी पंजे में फँसा रक्खा था। शुरू की पांच शताब्दियों में तो वहाँ तलाक की प्रथा का श्रस्तित्व ही न था।

पर नवीन युग का प्रादुर्भाव होते ही गुलामी के ये बन्धन होले पड़ गये। धीरे धीरे खियों को बहुत से अधिकार दिये जाने लगे। जिन से कई अंशों में उन का दर्जा पुरु धों के बरावर हो गया। इस स्थिति का वर्णन तस्ववेत्ता एरिस्टोटल के प्रन्थों में देखने को मिलता है। स्वाधीनता की इस शुद्ध वायु के मिलते ही बहाँ के खी-समाज ने फलना-फूलना प्रारम्भ कर दिया। उस समय के इतिहास में खियों की वीरता के और उनके चमत्कार पूर्ण कार्यों के अनेक दृष्टान्त मिलते हैं। पर ट्यूनिक लड़ाइयों के प्रश्चात् ही रोम के अन्तर्गत खियों की नैतिक अवस्था का फिर से पतन प्रारम्भ हुआ। रोम में रिवाज था कि विजेता पराजितों की खियों के स्वामी हो जाते थे। इस रिवाज के अबुसार वहां विजेता लोगों के पास अगणित दासियां हो गई। जिस से लोगों की पाशविक वृत्तियां भड़क उठी। वहां के घरों में और खेतों में विषय-विलास का प्रत्यन्त अभिनय होने लगा। सीजर के शासनकाल में तो यह पतन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया।

इस के पश्चात रोमन-सभ्यता के मध्य काल में वहाँ के समाज में एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। वहां की विवाह-प्रणाली का ढांचा ही एकदम बदल गया। पहले जो धार्मिक विवाह पर एक दूसरी विवाह पद्धित प्रचलित हो गई। यह विवाह-पद्धित क्या थी एक तरह का इकरारनामा थी। इस प्रथा के अनुसार शादी करने वाली पित्रयां अपने पिता के घर ही रहती थीं। पित का उन पर कानूनन बिलकुल अधिकार न रहता था। इस का पिरणाम यह हुआ कि वहाँ की खियां कानूनन बिलकुल आजाद हो गई। केवल दहेज में मिले हुए धन पर उन के पित का अधिकार रहता था शेष पितृ-धन की स्वामिनी वे ही होती थीं। इस विवाह पद्धित का एक नैतिक परिणाम यह हुआ कि विवाह पर से धार्मिक बन्धन उठ गया, और वह केवल एक सुख-साधन की वस्तु सममा जाने लगा। जब तक पित और पत्नी का दिल मिला तब तक दोनों साथ रहे, जब दिल न मिला दोनों अलग हो गये और पुनर्विवाह कर लिया। तलाक उस समय एक बहुत साधारण वस्तु हो गई थी।

पर इस से कोई यह न समझे कि इस आजादी के काल में वहां सदाचार नष्ट हो गया था। इस काल में वहाँ सतीत्व और सदाचार के जितने तेजस्वी और दिव्य उदाहरण मिलते हैं उतने यूरोप के उन्नत से उन्नत काल में भी नहीं मिलते।

पर पीछे जाकर, श्रार्थान रोमन सभ्यता के श्रन्तकाल में रोमन समाज के सदाचार का बहुत पतन हो गया। इस पतनको रोकने के लिये बहुत कड़े कानून बनाये गये, पर कोई नतीजा न निकला। जब तक यहाँ नवीन ईसाई धर्म का प्रचार नहीं हुआ तब तक रोमन समाज का पतन उसी तरह दिन प्रति दिन बढ़ता ही बया।

यूरोप की इसी भीषण अवस्था को नष्ट कर शान्ति के

\$ 5

प्रसार का श्रेय महात्मा ईसा के उपदेशों को है। उन के खाते ही यूरोप में एक नवीन प्रणाली का, एक नवीन कान्ति का जन्म हुआ। इसके साथ ही वहाँ के की-समाज के प्रति भी लोगों के खन्दर एक नवीन भाव का उदय हुआ। ईसामसीह महात्मा थे, समदर्शी थे, विचार शे, उन्होंने खी-समाज के प्रति जो भाव-पूर्ण उद्गार निकाले हैं वे संसार के साहित्य में एक अमर वस्तु हैं। उनके ये उद्गार ईसाई मत के प्रसिद्ध प्रन्थ इंखील में स्थान स्थान पर अक्कित हैं। पाठकों के मनोर अनार्थ हम इंखील के कुछ उद्धरण नीचे देते हैं।

इंजील में स्त्री का स्थान

"पित्नियो ! तुम ऋपने को ऋपने पितयों पर इस प्रकार ऋपेगा करो, जिस प्रकार स्वयं ईश्वर पर ऋपेगा करती हो। क्योंकि पित, पत्नी का उसी प्रकार नायक है जिस प्रकार मसीह धर्म का प्रधान है। पित उस के शरीर का त्राता है।

"पतियो ! जिस तरह मसीह अपने गिरजों से अर्थात् धर्म से प्रेम करते थे उसी प्रकार तुम अपनी पिन्नयों पर प्रेम करो; और जिस प्रकार वे अपने को गिरजों पर उत्सर्ग करते थे उसी प्रकार तुम अपने को अपनी पिन्नयों पर उत्सर्ग कर दो।"

पत्नी को श्रपने शरीर पर कोई श्रधिकार नहीं है। क्योंकि उस शरीर का मालिक उसका पति है। इसी प्रकार पति को भी श्रपने शरीर पर कोई श्रधिकार नहीं है क्योंकि उस शरीर की मालिक उस की पत्नी है।

इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए इश्वील में एक कहानी है। एक बार कुछ पुराने विचारों के लोग ईसामसीह के पास एक

नक्षी को पकड़ कर लाये और कहा इस स्त्री ने व्यभिचार किया है। ऐसी स्त्रों को हम लोग पत्थरों से मार दिया करते हैं। आप की क्या आज्ञा है ?

इस पर प्रमु मसीह ने कहा-श्राप लोगों का कहना ठीक है। पर मेरा इतना कहना है कि इस स्त्री को पहला पत्थर वहीं मारे जिसने जीवन भर में कभी व्यभिचार न किया हो।

मसीह के इस कथन को सुनकर सब लोग अपने अपने धर चले गये।

इन सब उदाहरणों से माछूम हाता है कि ईसामसीह का का हृदय नारी जाति के प्रति कितना उदार था।

पर दैव-दुर्वियोग से इस का परिणाम बिलकुल उस्टा हुआ। ईसामसीह के इस कथन का कि—व्यभिचार न करना चाहिये। लोगों ने यह परिणाम निकाला कि विवाह ही निकृष्ट और पापम्य वस्तु है। इस विचार-प्रणाली के प्रचार का परिणाम यह हुआ कि ईसाई पादरियों को जबर्दस्ती ब्रह्मचर्य्य का पालन करनी पड़ा। इनके लिए ऐसे मठ बनाये गये जिनमें वे वर्षों तक खियों का मुख ही नहीं देख सकते थे। इसी प्रकार खियों के ऐसे मठ बनाये गये जहाँ वे पुरुषों का मुख न देख सकें।

इस प्राकृतिक नियम को जबर्द्स्ती, अप्राकृतिक रूप से रोकनं का परिणाम कुछ दिनों तक तो ठोक नजर आया, पर जिस समय इसका बांध टूटा उस समय यूरोप में महा भयंकर और बीभत्स दृश्य का अभिनय हुआ। चारों और व्यभिचार का सोता उमड़ पड़ा। मठ के मठ व्यभिचार के केन्द्र बन गये। पादरी लोग एक प्रकार का नियमित कर देकर मनमानी वैश्यायें रखने के अधि- समाज-विज्ञान १००

कारी हो गये। यह समय आठवीं शताब्दि से बारहवीं शताब्दि के बीच का था। एक लेखक ने लिखा है कि ये मठ वैश्याओं के आड़ों की तरह थे,। जिनकी जमीन का एक एक करा श्रूण-हत्या के खुन से रैंगा हुआ है।

इस काल में स्नी-समाज की श्रवस्था फिर से गिर गई। उस समय के ईसाई लोग स्त्रियों को सब पापों की खान, नरक का द्वार श्रौर तमाम मानवी मुसीबतों की जड़ सममते थे। उन की धारणा थी कि प्रत्येक स्त्री को इसी विचार से कि "वह स्त्री है" लिखित होना चाहिये। उसे जीवन भर पश्चात्ताप की श्रिग्न में जलना चाहिए। क्योंकि उसका पैदा होना हो संसार के लिए श्रमङ्गल सूचक है। उसे श्रपनी पोशाक पर ही लिखित होना चाहिए।

यह काल यूरोपियन स्ती-समाज के लिए बड़ा ही मयक्कर श्रीर कष्टकर था। सत्रहवीं शताब्दि तक यह हाल रहा। इस शताब्दि में फ्रान्स में एक भीषण क्रान्ति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के सामाजिक श्रीर राजनैतिक जीवन में भारी परिवर्तन हुन्ना। क्रान्तिकारियों ने सामाजिक श्रीर श्रार्थिक जगत् में पुरुषों श्रीर ियों को बहुत से श्रिधकारों में समानता दे दी। स्त्रियों में भी श्रपने श्रिधकारों के लिए श्रम उत्पन्न होने लगा। श्रव वे श्रपने को पुरुषों के श्रधीन सममने में भी शर्म महसूस करने लगीं।

इसके पश्चान प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता जौन स्टुच्चर्ट मिल ने स्त्रियों की स्वाधीनता के पत्त में बड़ी जोरदार आवाज उठाई। उसने स्त्री स्वातंत्र्य के विरोधियों की तमाम दलीलों को चुन चुन कर तर्क- शास्त्र की पद्धति से उनका ऋखरहनीय खरहन किया । उसके ये सब विचार उसकी प्रसिद्ध पुस्तक स्त्रियों की पराधीनता (Subgecton of women) में संगृहीत हैं। इस प्रन्थ में शरीरशास्त्र, मानस-शास्त्र ऋदि तमाम शास्त्रों से स्त्रियों की स्वाधीनता का प्रतिपादन किया है।

इन सब घटनाश्रों का परिएाम यह हुआ कि यूरोप के सभी उज्जित-शील राष्ट्रों में स्त्रियों को बहुत कुछ समानता मिल गई, श्रीर जो शेष रही उस के लिए वे जोरों से आन्दोलन कर रही हैं। वहां की स्त्रियाँ सामाजिक मानसिक श्रीर नैतिक योग्यता में किसी क़द्र पीछे रहना नहीं चाहतीं।

पर इस स्वाधीनता के युद्ध के अन्तरङ्ग में एक भीषण गलतफहमी हो रही है। इससे यूरोप का जीवन अशान्त और अस्वाभाविक हो रहा है। बात यह है कि वहाँ की स्त्रियाँ अपने सियोचित गुणों को भूल कर पुरुषोचित गुणों में हस्तचेप कर रही हैं।
जिसकी वजह से वहां पर मातृत्व और प्रतीत्व का भयङ्कर
अधःपात हो रहा है। और पुरुषों से प्रेम-मय सहयोग के बदले
स्पर्द्वामूलक संघर्ष चल रहा है। दूरदर्शी विचारक समुदाय का
स्वयाल है कि यूरोप की यह स्थिति अभिनन्दनीय नहीं कही जा
सकती। यूरोप की स्वियों को इस आन्दोलन से सन्तप्त होकर
अपनी राह बदलनी पड़ेगी।

इस विषय में प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता लेकी की राय बड़ी ही महत्त्व-पूर्ण है। उनका कथन है कि यूरोप की क्षियों ने अपनी सभ्यता में चाहे जितनी उन्नति की हो, पर उन की वह उन्नति हमेशा पुरुषोचित रहीं है। क्षियोचित गुणों का-जैसे प्रेम, विश्वास, लज्जा,

यह यूरोप के स्त्री समाज का इतिहास है। ऋब हम ऋरब के स्त्री समाज के इतिहास पर भी एक दृष्टिपात करते हैं।

अरबी समाज में ख़ियों का स्थान

इस्लाम के पूर्व श्रारव में सियों की हालत बहुत गिरी हुई थी। पशुश्रों की तरह वहाँ सियों की स्वरीदी-विक्री होती थी। उनके स्वामी उन्हें दूसरों को किराये पर भी देते थे। बहु-विवाह की प्रथा का भी वहाँ पर खूब प्रचार था। युद्ध के पश्चात् विजेता पुरुषों का पराजित पुरुषों की तमाम सियों पर श्रिथकार हो जाता था। इन सियों को नृत्य श्रीर सङ्गीत सिस्वाया जाता था। वेश्यावृत्ति के लिए भी वे विवश की जाती थीं। उनसे होने वाली तमाम श्रामदनी पर उनके स्वामियों का श्रिधकार होता था।

इससे भी भयंकर और अमानुषिक प्रथा वहाँ पर यह धी कि लोग अपनी लड़िकयों को जिन्दा गाड़ देते थे। लड़िकयों को उत्पन्न होना वहाँ बड़ी लज्जा का विषय समका जाता था। कुछ लोग तो लड़िकयों को पैदा होते ही जचा घर में गाड़ देते थे, और कुछ उसे नौ साल की होने के बाद वस्नाभूषणों से सज्जित करके; भुलावा देकर, गाड़ आते थे।

ईसा की दूसरी शताब्दि तक श्रारं में कोई नियमित विवाह पद्धति न थी। इस सम्बन्ध में उस समय उनमें बड़ी घृणित प्रथाएँ प्रचलित थीं। उनमें से "मूता" नामक प्रथा का सबसे श्रिधक जोर था। इसके श्रनुसार स्ती-पुरुष बिना किसी बन्धन के एक दूसरे के साथ रह सकते थे। इस प्रथा में पुरुष भी इस बातके लिए स्वाधीन रहना था कि वह चाहे जितनी स्त्रियों से एक-साथ सम्बन्ध रक्खे। इसी प्रकार स्त्री भी मन चाहे पुरुषों के साथ सम्बन्ध रखने में स्वाधीन रहती थी। फिर भी उनकी सन्तानें जायज सममी जाती थीं, श्रीर समाज उन्हें श्रादर की दृष्टि से देखता था।

इस्लाम के उदय के पूर्व ऋरव में पुत्र पिता के मरने पर ऋपनी सौतेली माताओं का भी स्वामी हो जाता था। यदि किसी पिता के दो लड़के होते तो वे चादर लेकर ऋपनी सौतेली माताओं पर डाल देते थे। जिसकी चादर जितनी माताओं पर पड़तीं वे सब उसकी बीबियाँ हो जातीं थीं; और वह उनका स्वामी सममा जाता था।

श्रावी समाज में बहुपत्नी-प्रथा की तरह बहु पित-प्रथा का रिवाज भी प्रचलित था। इसका एक कारण तो यह था कि लड़िकयों को जीवित गाड़ देने की प्रथा होने से वहाँ पर स्त्रियों की संख्या एकदम कम हो गई थी, दूसरा कारण यह था कि लड़ाई में हारे हुए कबीले की सारी कियाँ जीते हुए कबीले को मिल जाती थीं; जिससे पराजित कबीले के सब मनुष्य खी-विहोन हो जाते थे। तीसरा कारण यह था कि अमीर तो सैंकड़ों कियों से विवाह कर लेते थे और गरीब कोरे रह जाते थे। इन्हीं कारणों से अरब में बहु-पति-प्रथा प्रचलित हो गई थी। उस प्रथा के अनुसार दस-दस पुरुष एक ही खी से समागम करते रहते थे, और उनसे उस खी से जो सन्तान पैदा होती थी वह, जिस पुरुष से उसका चेहरा मिलता उसी की समभी जाती थी।

स्ट्रेबो नामक अंग्रेज लेखक ने इस प्रथा का वर्णन करते हुए लिखा है कि "कुटुम्ब के सब भाई शामिल ही रहते थे और उन सब के बीच में एक ही स्त्री होती थी। जो भाई दिन में सब से पहले उसके पास पहुँच जाता था वही उसके साथ विलास करने का अधिकारी हो जाता था। पत्नी के कमरे में प्रवेश करते समय वह कमरे के बाहर एक डएडा रख देता था; जिससे यदि कोई दूसरा भाई आता तो जान लेता कि कमरे के अन्दर और कोई है। यह डएडा रखने की प्रथा वहाँ अनिवार्ण्य थी। रात के समय उस स्त्री पर केवल बड़े भाई का ही अधिकार रहता था। किसी किसी उप-जातियों में तो लड़कों को अपनी माता के साथ भी रित-किया करने का अधिकार होता था। व्यभिचार करने वाला वहाँ मृत्यु-दएड का भागी होता था, किन्तु कुटुम्ब के बाहरके आदमी को ही वे व्यभिचारी सममते थे।"

ये सब प्रथाएँ इस्लाम के उदय के पहले प्रचलित थीं। हज-रत मुहम्मद ने इन प्रथाओं का बड़े जोरों के साथ विरोध किया। उन्होंने क्षियों का श्रादर करने के लिए बहुत जोर दिया। कुरान के मतानुसार क्षी "संसार की अपूर्व बस्तु, संसार को उत्पन्न करने वाली खुदा की अद्भुत कारीगरी है। "हजरत मुहम्मद ने लड़िकयों को जीवित गाड़ देने की, तथा मृता प्रथा का कुरान में बड़ा विरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि "जो अपनी लड़की को जीवित नहीं गाड़ता, उससे नफरत नहीं करता, उसका उचित रीति से पालन करता है, खुदा उसे बहिश्त देता है।"

इस्लाम ने भी बहु-पत्नी-प्रथा का समर्थन किया है, मगर एक नियम उसमें ऐसा रक्खा हैं जिससे यह प्रथा बुद्धि परिमार्जित हो गई है। कुरान में लिखा है कि "तुम अपनी सुविधा के अनु-सार दो, तीन या चार खियों से विवाह कर सकते हो। किन्तु, यदि तुम्हें यह माळ्म हो कि, तुम उनके साथ समान रूप से प्यार अथवा व्यवहार न कर सकोगे तो फिर एक ही विवाह करो या जो तुम्हारी अर्द्धाङ्गिनी मौजूद है उसी से सन्तुष्ट रहो। लेकिन मुख्य बात यह है कि उनमें किसी के साथ भी पद्मपात-पूर्ण व्यव हार न करो।"

श्रागे चलकर उसमें लिखा है कि—"जो मनुष्य दो पत्नियाँ रखकर उनके साथ समान व्यवहार नहीं करता; क्रयामत के दिन उसका श्राधा शरीर कटकर गिर जाता है।"

कुरान के विधायक स्वयं मुहम्मद साहब के कई पिन्नयाँ थीं। उनमें श्रायेशा सारे श्ररच के रमणी मण्डल में सबसे सुन्दर थी, एक बार श्रायेशा ने उनकी प्रथम-पत्नी खादिजा के प्रति उपेत्ता पूर्ण व्यवहार बतलाते हुए मोहम्मद साहब से कहा—"क्या खादिजा श्रव यौवन से बिदा नहीं हो चुकी ? क्या परमेश्वर ने मुक्ते उसका स्थान प्रहण करने के लिए नहीं भेजा।" मुहम्मद

ने कहा—"तुम्हारी श्रीर उसकी तुलना ही कैसे हो सकती है! उसने उस समय मुक्ते श्राश्रय दिया था जब सारा संसार मुक्ते. सता रहा था।"

इस्लाम में कन्या को इच्छानुसार विवाह करने के लिए: स्वतन्त्रता दी गई है। इस्लाम कन्या को यह ऋधिकार देता है कि वह माता पिता या पालक के द्वारा तलाश किये हुए वर से विवाह करने से इन्कार करदे। इस्लाम का आदेश है कि "पालक को इस बात का बिलकुल मजाज नहीं है कि वह अपनी बालिग लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के बन्धन में बाँध दे।"

हजरत श्रायशा लिखती है कि "एक एक बार युवा स्त्री ने पैगम्बर से शिकायत की कि पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह मेरे चचेरे भाई से कर दिया है।" यह सुनकर पैगम्बर ने उसके पिता को बुलाकर उसके सामने उस लड़की को कहा—

"यदि तू चाहे तो ऋब भी तेरा विवाह-बन्धन टूट सकता है। लड़की ने उत्तर दिया कि-ऋय खुदा के पैगम्बर! ऋब तो जो कुछ हो गया वहीं रहने दिया जाने, मगर मैं स्त्रियों को यह बतला देना चाहती हूँ कि एक युनती स्त्री के विवाह में पिता को जबर्दस्ती करने का कोई ऋधिकार नहीं है।" (कुरान सूराचार-२२)

इसी प्रकार विधवात्रों के विषय में भी कुरान में बड़ी उदार ज्यवस्था दी गई है। इस ज्यवस्था के अनुसार पत्नी सन्तान न रहने की अवस्था में अपने पति की चौथाई सम्पत्ति की, और सन्तान होने की हालत में उसकी अष्टमांश सम्पत्ति की मालिक होती है। एक अंग्रेज के मतानुसार इस सन्बन्ध में इसलाम की ज्यवस्था दुनिया के सब समाजों से अधिक उदार है। इस सब विवेचन से यह पता लगता है कि कियों के अधि-कारों के सम्बन्ध में मुहम्मद पैगम्बर ने बड़ी ही उदारता के साथ काम लिया। कई लोगों का यह खयाल है कि जिस विचार-पद्धति से परदे के समान नाशकारी प्रथा का उदय हुआ हो, वह कियों के प्रति उदार कैसे कही जा सकती है। पर इतिहास के प्रमाणों से यह बात बिलकुल ग़लत सावित हो चुकी है। जहाँ तक इस्-लाम का सम्बन्ध है सम्पूर्ण कुरान में कहीं भी इस बात का विवे-चन नहीं है कि कियाँ सामाजिक वातावरण से हटा कर परदे की चहार-दीवारी में बन्द करदो जायँ।

प्रसिद्ध इतिहासज्ञ बुखारी का कथन है कि पैग्म्बर के समय में श्ररव में परदे की प्रथा नहीं थी। युवती स्त्रियां बर्गूबर हजरत से संसार के विविध विषयों पर बातें करती थीं। तथा उनसे उप-देश प्रहण करती थी। हजरत के समय स्त्रियां लड़ाइयों में भी शामिल होती थीं, घायलों की सेवा-ग्रुश्रूषा का भार उनके जिम्मे रहता था। कई बार तो पुरुषों के कायरता दिखाने पर स्त्रियाँ तलवार तक लेकर युद्ध के मैदान में उतरीं, श्रीर विजयी हुईं,"

इससे माल्म होता है कि असली इस्लाम-धर्म में परदे की प्रथा का अस्तित्व न था। पर यह निश्चय है कि यह प्रथा इस समाज में पैगम्बर साहब के बाद मध्यकाल में रूढ़ हो गई थी। किन्तु अब तो कई मध्ययुगीन-प्रथाओं के साथ साथ मुस्लिम संसार परदे का भी अन्त कर देना चाहता है। कमाल-पाशा जैसे साहसी और बहादुर नेता ने तुर्की में परदे का अन्त कर दिया है। अफगानिस्तान के नीति-जुशल शासक अमीर अमानु- स्लाखां ने भी अपने यूरोपीय प्रवास से लौटने पर इस प्रथा का

श्चम्त कर देने की ठान ली है। मिश्र, श्वरब, ईरान श्वादि देशों में भी इस कुप्रथा का श्वम्त करने के लिए श्वान्दोलन शुरू हो गया है, श्रीर खी-स्वातंत्र्य विषयक कई हलचलें शुरू हो गई हैं।

इस प्रकार संसार के इतिहास को देखने से पता चलता है कि जिस प्रकार उच्च-नीच की भावनाएँ मनुष्य जाति के श्रादिम-काल ही से किसी न किसी तत्त्व पर, किसी न किसी रूप में सब जगह रही हैं, उसी प्रकार स्त्री श्रीर पुरुष के भेद-भाव की भाव-नाएँ भी इतिहास के प्रारम्भ ही से किसी न किसी रूप में सब जगह रही हैं। सभी स्थानों में स्त्रियों पर किसी न किसी रूप में पुरुषों की सत्ता हो ही जातो है।

अब देखना यह है कि इतिहास के इस सत्य को कोई तात्विक आधार है या यह केवल किसी रूढी की दीवार पर खड़ा किया गया है। यदि इसको कोई तात्विक आधार होगा, तब तो यह नष्ट हो ही नहीं सकता, पर यदि इस की नींव केवल रूढ़ी पर ही खड़ी की गई हो, तो उस नींव को गिरा देना ही मनुष्य जाति के लिए कल्याएकर होगा।

(१) शरीर शास्त्र की दृष्टि से पुरुष के और स्त्री के शरीर में बहुत थोड़ा अन्तर है। स्त्री के प्रायः सभी अङ्ग ठीक पुरुष ही की तरह होते हैं। इनकी कार्य्य-कारिणी शक्ति भी वैसी ही होती है। किन्तु सन्तानोत्पत्ति, गर्भ-रत्ता आदि के कारण स्त्री-शरीर में कुछ ऐसी कमजोरी अवश्य आ जाती है जो स्त्रियों को कठिन तथा साहस के काम करने के अयोग्य बना देती है। इन कठिनाइयों के कारण पुरुष की अति-स्पर्धा में स्त्री खड़ी नहीं रह सकती। गर्भ-रत्ता और सन्तति-पालन में उसकी सारी शक्तियाँ

लग जाती हैं। ऋतः जीवन के ऋन्य चेत्रों में, यदि स्त्रियां पिछड़ जावे तों इसमें ऋाऋर्य ही क्या ?

(२) श्रव मानस-शास की दृष्टि से स्त्री श्रौर पुरुष के श्रन्तर पर विचार कीजिए। यहां पर आपको शरीर-शास्त्र की अपेज्ञा यह भेद अधिक महत्वपूर्ण मालूम होगा। स्त्रियों की मनोरचना पुरुषों की मनोरचना से भिन्न है। पुरुष के दिल में जहां, शौर्य्य, तेज, वीरता, दृढ़ प्रतिज्ञा चौर संकल्प-शक्ति के प्रवल मनोभाव उठते हैं तहां स्त्री के दिल में दया, सहानुभूति, प्रेम, बात्सस्य श्रीर विश्वास के कोमल मनोभाव खिलते हैं। मातृप्रेम का मधुर सोता स्नी-हृदय से ही जन्म लेता है। पुरुष और स्नी का यह मानसिक भेद बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने इस भेद की पैदा करने में बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया है। बात यह है कि सन्ता-नोत्पत्ति और सन्तान-पालन का काम उसने खी-जाति के ही जिम्मे रक्ला है। यदि इस काम के साथ वह इन कोमल भाव-नाओं की उत्पत्ति न करती तो मानव-समाज की बड़ी दुर्दशा होती । लंकाशायर और वम्बई-श्रहमदावाद की हृदय-हीन भिलों की तरह स्त्री-पुरुष बच्चों को लापरवाही के साथ पैदा करते चले. जाते, उन्हें इसकी चिन्ता न होती कि माल मिल की गोदाम में सड़ रहा है या दिल्ली और कलकत्ता के बाजारों में बिकरहा है। पर यदि ऐसा ही होता तो मानव-रचना ऋौर ईश्वरी-रचना में क्या श्रन्तर रह जाता ?

परमात्मा ने तो मानव-हृद्य को अनेक अमूल्य और भिन्न-भिन्न भावों से ऐसा समृद्ध बना दिया है कि प्रसंगानुसार पुरुष-हृद्य स्त्रियोचित कोमल भावों का खजाना बन जाता है और कोमल स्नी-हृदय अवसर पड़ने पर कुलिश-कठोर भी हो जाता है।

शरीर-शास्त्र और मानस-शास्त्र के इन तात्विक भेदों को समभ लेने के पश्चात् स्त्री और पुरुष के अधिकारों का निर्णय करने में श्रधिक कठिनाई न पड़ेगी। इन भेटों को देखने से पता चलता है प्रकृति ने मनुष्य-समाज के इन दोनों अङ्गों को दो भिन्न-भिन्न, पर आवश्यक काय्यों के लिए उत्पन्न किया है। यद्यपि इनका कार्य्य-चेत्र अलग अलग है, तथापि इन दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी अपूर्णता रख दी गई है कि जिस की वजह से ये दोनों एक दूसरे के सहयोग बिना कार्य नहीं कर सकते। पुरुष स्त्री के बिना अध्रा रह जाता है, स्त्री पुरुष के बिना अध्री रहती है। इस विभिन्नता को मिटा कर इनका आपस में सहयोग कर देने के लिए ही विवाह-पद्धति का आविष्कार हुआ है। विवाह-संस्कार के द्वारा पुरुष और स्त्री एक हो जाते हैं। उसके पश्चात् पुरुष स्त्री के गुर्णों का विकास करने में सहायता देता है, और स्त्री पुरुष के गुणों का विकास करने में सहायक होती है। इस प्रकार दोनों ही व्यक्ति मिल कर अपने-अपने आचा-रण के द्वारा दैवी-सम्पद् की वृद्धि करते हैं।

इस विश्लेषण से माल्म होता है कि की और पुरुष दोनों का कार्य्य-केन अलग अलग है। दोनों अपने-अपने कार्य्य-केन में पूर्ण स्वाधीन हैं, की आर पुरुष का सम्बध प्रेम का सम्बध है; अधिकार का नहीं। की के कार्य्यकेन में जो बाधाएँ उपस्थित होती हैं, पुरुष उनको दूर करने में सहायक हो सकता है, इसी प्रकार की भी पुरुष के मार्ग की बाधाओं को हटाने में सहायता दें सकती है। विवाह के विषय में जैसे पुरुष स्वाधीन है, वैसे ही

स्त्री भी स्वाधीन है। समाज में जितना सहाचार पुरुष के लिए आवश्यक है उतना ही स्त्री के लिए भी आवश्यक है। शारीरिक बल की जहां आवश्यकता होगी वहां स्त्री पुरुष से सहायता ले सकती है, कोमल भावनाओं की जहां आवश्यकता होगी वहां पुरुष स्त्री से सहायता ले सकता है। अपने शारीरिक बल से वीरता से, शौर्य्य से पुरुष स्त्री की रज्ञा करेगा। इसी प्रकार अपने प्रेम से विश्वास से और अपनी सेवा-शुश्रूषा द्वारा स्त्री पुरुष की रज्ञा करेगी।

पर शरीर-शास्त्र. मानस-शास्त्र या समाज-शास्त्र की दृष्टि से पुरुष श्रीर स्त्री के बीच ऐसा कोई भेद नहीं है जिसका वजह से समाज के इन दा अङ्गों में से एक को मालिक' और दूसरे को गुलाम तथा एक को स्वाधीन ऋौर दूसरे को पराधीन करार दिया जाय ! जिस प्रकार दो विभागों के श्राफसर पद श्रीर दुर्जे में सम-कत्त होने पर भी त्र्रालग-त्र्रालग विभागों में काम करते हैं श्रौर एक दूसरे से सहयोग रखते हैं; उसी प्रकार स्त्री श्रौर पुरुष भी समाज के दो श्रालग विभागों के श्राफसर हैं। हरएक के जिम्मे श्रपना-श्रपना विभाग है। युद्ध, जीवन-संप्राम, राज्य श्रादि मानव-जाति की रचा संबन्धी कार्यों का-जिनमें वीरता, शौर्ध्य, तेज आदि गुर्णों की आवश्यकता होती है, भार पुरुष पर है । और सन्तान-पालन, सन्तान-शिज्ञा, गृह-व्यवस्था, चिकित्सा-विभाग, सेवा-विभाग त्र्यादि मानव-जाति के पालन-पोषण्-एवं संवर्धन सम्बन्धी कार्यों की-जिनमें कोमल भावों की आवश्यकता है-जिम्मेदारी स्त्री पर है। यदि कोई समाज-शास्त्र प्रेम के आभाव में पुरुष को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दे सकता है तो उस

समाज-शास्त्र को प्रेम के अभाव में स्त्री को भी दूसरा विवाह करने की आज्ञा देना ही होगी। इसके बिना न्याय की रक्ता नहीं हो सकती।

इतनी समानता के होते हुए भी पुरुष श्रीर स्त्री का जो शारीरिक तथा मानसिक भेद है, उसकी उपेत्ता कदापि न होनी चाहिए। तत्त्ववेत्ता मिल इस भेद को बिलकुल नहीं मानते। तर्क-शास्त्र की दृष्टिसे उनकी दलीलें भी बड़ी सुदृढ़ हैं। पर अनुभव हमें दसरी ही बात बतलाता है। हमारे खयाल से स्नी श्रीर पुरुष की शिज्ञा उनके मनोभावों के अनुसार भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। जिस प्रकार दो महकमों के अफसरों को, समान दर्जा होते पर भी, भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा प्रहण करनी पड़ती है वही हालत पुरुष और स्त्री-शित्ता के सम्बन्ध में भी है । पुरुषों की शिक्षा ऐसी होना चाहिए जो उनके वलवान मनोभावों को श्रोर भी बलवान श्रोर विकसित करे। इसके विपरीत स्त्रियों की शिज्ञा उनके कोमल मनोभावों को, उनके मातृत्व को, पत्नीत्व को, श्रीर नारीत्व को विकसित करने वाली हो। वह मिटाने से नहीं भिट सकता। यदि समानता के फेर में पड कर पुरुष और स्त्री को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जायगों, दोनों के लिए एक ही कार्य्य-क्रेत्र चुना जायगा तो समाज में महान श्रव्यवस्था का सूत्र-पात हो जायगा । इस शिज्ञा के फेर में पड़ कर स्त्री-समाज श्रपनी तमाम स्वाभाविक मनोवृत्तियों को भूल कर बिलकुल श्चस्वाभाविक श्रवस्था में जा गिरेगा। यही दशा श्राज कल यरोप में हो रही है। वहां का सी-समाज चाहे कितना ही शिक्ति हो गया हो, पर स्त्री-समाज की जो स्वभावतः शान्त

श्रोर श्रानन्द मय श्रवस्था होना चाहिए उस की वहां मलक भी नहीं दिखलाई देती। पुरुषों की प्रतिस्पर्धा के पीछे स्त्री समाज पागल हो रहा है।

इस के यह श्रभिप्राय नहीं है कि किसी के स्वाधीन मनो-विकारों का घात किया जाय। कई खियां ऐसी भी होती हैं जो खी-सुलभ कोमल भावनाश्रों को विलक्कल पसन्द नहीं करतीं। उन्हें खभावत: युद्ध, राजनीति, साहित्य श्रौरइसी प्रकार के श्रन्य विषयों से किच होती है। ऐसी खियों को भले ही उन की मन चाही शिक्ता दी जाय पर उन की प्रवल मनोभावनाश्रों से समाज की रक्ता करने के लिए यह नियम होना चाहिए कि वे श्रविवाहित रह कर समाज की श्रौर राष्ट्र की सेवा करें। ऐसी खियों के लिए या ऐसे पुरुषों के लिए समाज में विस्तीर्था केत्र खुला होना चाहिए। उन के सत्कार का पूरा प्रवन्ध होना चाहिए। जिस से वे पूर्ण सन्तीष के साथ श्रपना विकास कर सकें।

पांचवां अध्याय

जीवन-विभाग

आश्रम-पद्धति

व र्ण-व्यवस्था का विवेचन करते हुए हम ऊपर लिख श्राये हैं कि शरीर-शास्त्र तथा मानस-शास्त्र की हृष्टि से प्रत्येक मनुष्य में जो प्राकृतिक भेद रहता है वह मिटाये मिट नहीं सकता, तथा इस व्यक्तिगतभेद का प्रभाव समाज-रचना पर भी पड़ता है, जिससे समाज में भी गुण-कर्मानुसार कुछ भेदो-पभेद उत्पन्न हो जाते हैं पर मनुख्य के इन गुण-कर्मों की परीचा किस प्रकार की जाय ? प्रत्येक मनुष्य में कई ऐसी सुप्र-प्रवृत्तियां होती हैं, जिन्हें वह स्वयं भी. जब तक वह समप्रदाय श्रौर सुसंस्कृत नहीं हो जाता, नहीं पहचान पाता । ऐसी स्थिति में केवल उस की चंचल मन:-प्रवृत्तियों को लक्ष्य में रख कर या . उस के ऊपरी गुणों को देख कर उसको किसी विशिष्ट वर्ग में रख दिया जाय, तो बड़ी गम्भीर भूल होने की सम्भावना रहती है। इस प्रकार के लोग, विना श्रन्तः प्रयृति की परीचा किये, यदि बुद्धि-प्रधान या ब्राह्मण वर्ग में रख दिये जायँगे तो उनसे ब्राह्मण विमाग भ्रष्ट हो जायगा श्रौर समाज निरे मृखीं का या पठित मूखों का केन्द्र स्थल हो जायगा। यदि भ्रम वश कहीं वे चत्रिय वर्ण में भेज दिये गयेती समाज में शान्ति-रज्ञा के स्थान पर या तो

मारकाट और क्टबोस के दृश्य अभिनीत होने लोंगे। या शौर्य के स्थान पर वह वर्ण कायरता का अड्डा हो जायगा। यदि वे वैश्य-समाज में गये तो समाज में विलास और आलस्य फैलेगा। मतलब यह कि यदि किसी मनुष्य का जुनाव उनकी मनः स्थिति का अध्ययन किये बिना हो जायगा तो समाज में वर्ण-ध्यवस्था सफल न हो सहेगी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य जब से उत्पन्न हो तभी से उस की सूक्ष्म मनोभावनाओं की परीक्षा उसके माता-पिता प्रारम्भ कर दें। उस के पश्चात् उसके शिक्तक लोग जिस प्रकार की उस की मनोभावनाएं देखें उसी प्रकार को शिक्ता उसे दें। यदि वह शिक्ता उस के अनुकूल होगी तो अवश्य वह उसमें उन्नित कर दिखायगा। इस प्रकार उसमें जिस प्रकार के गुणों की विशेषता देखें उसी वर्ण में दर्ज कर्रन के लिए उसे प्रमाण-पत्र दे हें।

इम सम्बन्ध में प्राचीन भारतवर्ष में वर्ण-ज्यवस्था के साथ ही श्राश्रम-ज्यवस्था भी रक्खी गई थी। यह पद्धति बड़ी ही सुन्दर थी। जब तक यह चली होगी तब तक समाज में श्रवश्य चुनाव सम्बन्धी कोई गड़बड़ न हुई होगी। पर हम नहीं कह सकते कि यह श्राश्रम-ज्यवस्था समाज में समष्टि रूप से कभी थी या नहीं। क्योंकि हम केवल इतना जानते हैं कि सिद्धान्त रूप में तो यह ज्यवस्था यहां के साहित्य में श्रवश्य रही है, श्रीर इसका रूप बड़ा ही परिमार्जित श्रीर सुन्दर है। भूतमें चाहे यह ज्यवस्था ज्यवहार न भी श्राई हो तो भी इतना निश्चय है कि यदि भविष्य में इस को ज्यावहारिक रूप मिला तो समाज का एक बड़ा भारी कल्याण होगा।

इम संचित्र में इस व्यवस्था का विनेचन कर देना आव-

श्यक सममते हैं। भारतीय तत्वज्ञानियों ने इस सम्बन्ध में एक बड़े ही मार्के का श्लोक कहा है:—

जन्मानाजायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वं ब्रह्मवेत्तेव ब्राह्मणः ॥

मनुष्य जन्मतः तो शृद्ध ही होता है, पर शुभ संस्कारों से उस में काया-पलट हो जाता है। तब वह द्विजत्व को प्राप्त करता है। विद्या फिर उसे विप्र बनाती है मनुष्य ब्राह्मण तो तभी कहा जा सकता है जब इन सब सीढ़ियों को पार कर वह ब्रह्म को जान ले।

कितनी सुन्दर व्यवस्था है! इसमें साम्यवाद का कितना सुंदर तत्व प्रतिपादिता किया गया है? जन्म होते ही सब मनुष्य समान रूप से पैदा होते हैं उन में कोई भेद नहीं रहता। इसके बाद तरकी के लिए सब का रास्ता समान रूप से खुला हुआ है। जो चाहे नरकी करके अपने मंजिले मकसूद पर पहुँच सकता है। जो जितना परिश्रम करेगा उसे उतना ही पुरस्कार मिलेगा। मार्ग किसी के लिए रुका हुआ नहीं है। पुरुषार्थ की परीचा का सब को समान अवसर है।

इस पुरुषार्थ की परीक्षा के लिए भारतीय तत्त्वज्ञानियों ने मनुष्य-जीवन के चार विभाग कर दिये हैं। (१) ब्रह्मचर्याश्रम (२) गृहस्थाश्रम (३) वानप्रस्थाश्रम (४) और सन्यासाश्रम ।

ब्रह्मचर्थ्याश्रम

इस आश्रम में आठ से बारह वर्ष के भीतर बालक को घर से अलग करके गुरुकुलों में, जो नगर से दूरवर्ती स्थानों में विशाल मैदानों में या पहाड़ों पर बने हुए होने चाहिये, श्रादर्श गुरुश्रों को देख-भाल में शिक्षा प्रहण करने के लिए भेज देना चाहिए। श्राश्रम में साम्यतत्व का पूरा पूरा निर्वाह होना चाहिए। राजा से लेकर रंक तक सब के लिए समान व्यवहार और तथा समान व्यवस्था और शिक्षा परिमार्जित अध्यापन शास्त्र के अनुसार हो। सदाचार का यह गृह ऊँचा तत्त्व:—

मातृवत् पर दारेषु, पर द्रव्येषु लोष्ठवत् । श्रात्मवत् सर्व भूतेषु, यः पश्यति स परिडतः ॥

यहां के प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में खोत-प्रोत हो जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी की मनोष्ट्रित का सूक्ष्म अध्ययन करके; जिस वर्ण के उपयुक्त गुरु उसे सममे, उस वर्ण के अनुसार उसे विशेष शिक्षा देने का प्रबन्ध भी हो। ब्राह्मण-वृत्ति बालकों को धर्म, नीति, आदि ब्राह्मणोपयोगी, क्त्रिय-वृत्ति वाले विद्यार्थियों को राजनीति और युद्धनीति और वैश्य-वृत्तिशील बालकों को व्यापार-नीति और अर्थ-नीति की तथा शूद्ध-वर्ण के बालकों को उत्कृष्ट सेवाधर्म की शिक्षायें देने का प्रबन्ध किया जाय। यह शिक्षा पत्रीस वर्ष की उस्र तक समाप्त कर दो जाय। इस के पश्चात, जो जिस वर्ण में सम्मिलित करने योग्य हो उसे उस वर्ण का प्रमाण-पत्र देकर अपने आशीर्वाद देकर गुरु माईस्थ्य के रंगमंच पर भेजे।

यही व्यवस्था कन्यात्रों के लिए भी हो। अध्यापिकार्ये कन्यात्र्यों को भी उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल चारों वर्णों में से किसी एक वर्ण की उपयुक्त शिक्षा दे। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि कन्यात्र्यों का कार्य्य-सेत्र बालको के कार्य्य-सेत्र से

बिलकुल भिन्न है। खतः उस भिन्नल को समम कर ही उनकी शिज्ञा का प्रबन्ध होना चाहिए।

गृहस्था श्रम

इस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम के पत्तीस वर्षों में उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा श्रीर उत्तम मनोभावों का विकास कर, साविक तेज से सम्पन्न हो युवक गृहस्थाश्रम की रंगभूमि में, जोवन के कार्य्यंचेत्र में पदार्पण करे। यहां पर श्राकर उसे जिस वर्ण का प्रमाण-पत्र मिला हो, उसी वर्ण के प्रमाण-पत्र वाली, श्रपने श्रावकृत तक्षणी से वह विवाह करे। इसके पश्चात जिस वर्ण में वह सम्मिलित हुश्रा हो उसी वर्ण के श्रावुसार वह पूर्ण निस्वार्थ भाव से देश श्रीर समाज की सेवा करे। श्रपनी जीविका साधन के लिए वह धर्म-पूर्ण नीति से द्रव्योपार्जन करे। जो भाव ब्रह्मचर्या-श्रम में गुरु के प्रति रक्खा जाता था वही गृहस्थाश्रम में देश श्रीर समाज के प्रति रक्खे। तथा श्रपने निर्मल श्रीर साविक तेज से समाज में सतीगुण को समष्टिगत करे।

इस प्रकार बीस पश्चीस वर्ष गृहस्थाश्रम की रंग-भूमि पर अपने सुन्दर श्रभिनय करके, वे दम्पित श्रधिजनन शास्त्र के श्रनुसार एक सुन्दर पुत्र श्रौर कन्या को श्रपने स्थान पर छोड़ कर, संसार से पराङ्मुख हो, भगवद्गक्ति के लिए वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करे।

वानप्रस्थाश्रम

ब्रह्मचर्याश्रम में जो भाव गुरु के प्रति, तथा गृहस्थाश्रम में जो भाव देश श्रीर जाति के प्रति रक्खा जाता था, वानप्रस्था-श्रम में वह भाव ईश चरणों में लीन हो जाता है। इस श्राश्रम में दो कार्य प्रधान रहते हैं। एक वो ईरा मिक के द्वारा अपनाः व्यक्तिगत कस्याण और दूसरा अपने दोर्घ अनुभवों और परिमार्जित झान के द्वारा देश अथवा समाज की निष्काम सेवा। गृहस्थाश्रम में मनुष्य देश और जाति की सेवा करता है। मगर एक तो उसके अनुभव कुछ कच्चे रहते हैं, दूसरे जीविका के लिए भी उसे कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ता है, तीसरे स्त्री पुरुषों का मोह भी उस में किसी न किसी रूप में रहता ही है। ऐसी स्थित में उस से कभी कभी कुछ गलतियां होने की सम्भावना रहती है। ऐसे अवसरों पर यदि ये संसार त्यागी महानुभाव उन्हें सचेत करते रहें और अपने अनुभवों का लाभ उन्हें देते रहें तो समाज की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है।

सन्यास

वानप्रस्थाश्रम से विकास करते करते कुछ भाग्यवान् इस अवस्था में भी पहुँच जाते हैं। इस श्रवस्था में देश, जाति श्रीर अपने पराये का कुछ भान नहीं रहता। सारा जगत् ऋसमय हो जाता है। इस श्रवस्था का विवेचन दर्शन शास्त्र का कार्य है। यहां पर इस सम्बन्ध में कुछ लिखना श्रनधिकार चेष्टा होगी।

इस पद्धति के साथ में रहने से वर्ण-व्यवस्था के बहुत से तात्विक दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रथम तो एक एक वर्ण का चुनाव करने के सम्बन्ध में जो कठिनाई पड़ती है, वह स्वभावतः दूर हो जाती है। दूसरे, इस व्यवस्था के श्वनुसार २५ वर्ष तक नव-युवकों को पूर्ण ब्रह्मचारी रह कर ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। उस के पश्चात परिपक वीर्घ्य होने पर ही वे विवाह करके गृहस्था- अस में प्रविष्ट होते हैं। कहना न होगा कि इस प्रकार के दम्प-तियों से जो सन्तानें उत्पन्न होंगी वे पूर्ण स्वस्थ, दीर्घायु, मेधावी और देवी सम्पद् युक्त होगी। इस के प्रधान शरीर का कुछ उतार आते ही, पैतालीस, पचास वर्ष की आयु होते ही वे गृहस्थाश्रम को त्याग कर वानप्रस्थ हो जाते हैं, इस उम्र के पश्चात् जैसी चाहिए वैसी बलिष्ट सन्तानें नहीं हो सकतीं। अतः ऐसे लोगों को सन्तानोत्पत्ति करने से रोक दिया जाता है।

तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने भी इसी ढङ्ग की एक व्यवस्था का उल्लेख "रिपब्लिक" में किया है। उनका कथन है कि राष्ट्र के अन्तर्गत पैदा हुए तमाम बालक राष्ट्र की सम्पत्ति समभी जाय, उन के माता पिताओं की नहीं। ज्यों ही बच्चा पांच वर्ष का हो त्यों ही उसे उसके माता पिता से छीन कर राष्ट्र के शिच्नणालयों में भेज दिया जाय । वहां पर ऋादर्श रूप से उस की शिचा हो । राष्ट्र-मक्ति और समाज-भक्ति की तमाम कल्पनाएं उसमें कूट कूट कर भरी जायँ। इन बालकों में से विद्वान् शिच्नकों को जो बालक बुद्धि-प्रधान प्रतीत हों उन्हें राष्ट्र के शासन की शिक्षा देनी चाहिये, जो तेज-प्रधान प्रतीत हो उन्हें युद्ध श्रौर श्रस्त्र-विद्या की शिक्षा देनी चाहिए श्रौर जो वासना-प्रधान हों उन्हें कृषि श्रौर बाणिज्य की शिज्ञा देनी चाहिये। शिज्ञा समाप्त होने पर ये लोग कर्मचेत्र में त्रावें। इसी प्रकार कन्याएं भी शिक्ता द्वारा राष्ट्र-सेवा के लिये तैयारकी जायँ। इनमें से जो युवक या युवतियां कमजोर हों, उन्हें प्रेम करने की इजाजत न दी जाय । बलिष्ट युवक, बलिष्ट युवतियों से प्रेम करें जिस से राष्ट्र में बलिष्ट सन्तानें उप्पन्न हों। इत्यादि। इन दोनों व्यवस्थाओं की तुलना करने पर प्रवीत होता है

१२२ जीवन-विभाग

कि प्लोटो की व्यवस्था की अपेक्षा भारतीय तत्त्वक्षानियों की व्यवस्था अधिक परिमार्जित है। बल्कि सैद्धान्तिक रूप से तो इस व्यवस्था को सर्वथा निर्दोष कहा जाय तो भी अतिरेक न होगा। यदि इस प्रकार की व्यवस्था का समाज में समष्टिगत प्रचार हो जाय तो इस में सन्देह नहीं कि समाज-रचना का सर्वांग सुन्दर रूप इस से तैय्यार हो सकता है। पर व्यावहारिक दृष्टि से जब हम इस व्यवस्था को देखते हैं तो इसमें दो चार अपवाद ऐसे दृष्टि गोचर होते हैं, जिनकी वजह से इस व्यवस्था की सफलता में सन्देह हो जाता है। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि ये अपवाद अपवाद ही हैं, किसी प्रकार की कमजोरी या भूलें नहीं हैं।

१—पहली बात तो यह है कि समाज में इतने मानस-शास्त्र के विद्वान गुरुष्ट्रों का मिलना कठिन हैं, जो निःस्वार्थ भाव से समाज के सब बालकों के लिए गुरुकुल में शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। तथा उन की मनः प्रवृत्ति का सूक्ष्म अध्ययन करके उन के गुएए-कर्मानुसार विशिष्ट वर्ण की व्यवस्था दे सकें।

२—कभी कभी यह भी देखा जाता है कि मनुष्य प्रकृति का स्वरूप बाल्यावस्था में कुछ और ही रहता है, किशोर अवस्था में उस का स्वरूप दूसरा ही हो जाता है, युवावस्था में उस का तीसरा ही रूप हो जाता है और प्रौढ़ावस्था में उस का रङ्ग कुछ और हो जाता है। मनुष्य-प्रकृति-गत वह विषमता इस पद्धति की सफलता में सब से बड़ी बाधक है।

३—जब वर्ण-व्यवस्या गुण श्रीर कर्म्म के श्रनुसार रहेगी तब ब्रह्मचर्य्याश्रमों के प्रायः सभी युवक स्वभावतः ही यह चाहेंगे कि हम भी उच्च वर्णों में चुने जांय। खास कर शृह वर्ण में तो अपने को कोई चुनवाना पसन्द न करेगा। पर इघर उनकी स्वाभाविक प्रकृति के बशीभूत होकर गुरु को मजबूरन उन्हें उस वर्ण में चुनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो युवक त्याग प्रवृत्ति वाले होंगे वे शायद असन्तुष्ट न भी हों, पर सभी युवकों का ऐसा हो जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत से नवयुवक इस से असन्तुष्ट होकर निकलेंगे और समाज में विद्रोह का बीज बोएँगे।

४—बहुत से मनुष्य तो ऐसे होंते हैं जो बीस पश्चीस वर्ष में विषय-वासनाओं से तृप्त होकर स्वयमेव वानप्रस्थ हो जायंगे। पर कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो उम्र भर विषय-वासनाओं से तृप्त नहीं होते और समाज पर कमजोर और दुर्बल सन्तानों का बोमा लादते ही जाते हैं। ऐसे मनुष्य भी इस पद्धति की सफलता के लिये बड़े बाधक होते हैं।

इन अपवादों में से कुछ तो ऐसे हैं जो कानून की सहायता से मिटा दिये जा सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो हर समय जीवित रहते हैं। इस प्रकार के अपवाद उत्कृष्ट से उत्कृष्ट नियमों में भी रहते हैं। ऐसी स्थिति में इन की वजह से इस पद्धित को सदोष कहना उचित नहीं। हमारा तो खयाल है कि इन अपवादों के रहते भी यह पद्धित अपने असली रूप में समाज के अन्तर्गत समष्टिगत हो जाय तो समाज-रचना की एक महा भीषण कठि-नाई जो कई शताब्दियों से संसार में चली आ रही है कई अंशों में हल हो जाय।

ञ्ठा अध्याय

विवाह

गृहस्थ-धर्म के अन्तर्गत विवाह सब से प्रधान वस्तु है। समाज की जीवन-रज्ञा के लिए इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। समाजोत्पत्ति का सब से प्रधान कार्य्य इसी पद्धति के द्वारा होता है। इस पद्धति की उन्नति और अवनित पर ही समाज की उन्नति और अवनित पर विचार करना समाज-विज्ञान का प्रधान कार्य्य है। नीचे हम यह बतलाने की चेष्टा करेंगे कि विवाह का व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य क्या है, अभी तक संसार में विवाह-प्रणाली को कौन कौन से रूप प्राप्त हुए, उन में क्या क्या गुरा-दोष हैं, तथा विवाह का आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए।

विवाह कर व्यक्तिगत उद्देश्य

प्रकृति बड़ी ही प्रमोद-भिय है। उसकी लीला बड़ी विचित्र है। जगत् उसका एक खिलौना है। इन खिलौनों से वह नाना प्रकार के खेल खेलती रहती है। जिन घटनान्त्रों को देख कर जगत् हंसता है, रोता है, जिन घटनान्त्रों से संसार में प्रलय मच जाता है ऋथवा ऋगनन्द के फौवारे छूटने लगते हैं वे सब घटनाएँ प्रकृति के खेल मात्र हैं।

जीवधारी की रचना भी उस ने बड़े अजब ढंग से की है। प्राणि जगत् को उसने दो विभागों में विभक्त करके उत्पन्न किया है। नर श्रौर मादा। इन भागों की वजह से कोई भी प्राणी पूर्ण होकर पैदा नहीं। हो सकता। यदि वह नर-विभाग में पैदा होता है तो मादा-विभाग के गुणों से विजत रहता है और यदि मादा-विभाग में उत्पन्न होता है तो नर-विभाग के गुणों से वाञ्चित रहता है।

प्रकृति-गत यह अपूर्णता साधारण अपूर्णता नहीं है। उसने इन दोनों विभागों की शारीरिक रचना इस प्रकार की है, उन में ऐसा आकर्षण रक्खा है, कि दोनों के अन्दर एक दूसरे को देखते ही एक प्रकार का रागात्मक भाव पैदा हो जाता है, और जब तक एक दूसरे से सहयोग सम्बन्ध स्थापित नहीं कर लेता, तब तक बड़ा व्याकुल रहता है। दोनों विभागों के बीच का यह आकर्षण इतना प्रवल और सहज रहता है कि एक विभाग का प्राणी दूसरे विभाग के प्राणी को देखते हो उस से मिलने के लिए पूर्ण उत्कंठित हो जाता है। इस आकर्षण की वजह से दोनों विभागों शारीरिक सम्बन्ध होता है।

दां भिन्न जातीय-प्राणियों में यह जो पारस्परिक आकर्षण्य या उत्कर्ण होती है इसे काम वासना कहते हैं। यह कामवासना जगत् के छोटे छोटे अविकसित प्राणियों से लेकर बढ़े से बड़े श्रीर उत्कान्त प्राणियों तक में पाई जाती है। यह वासना इतनी प्रवल और मोहमयी होती है कि जब प्राणी इसके फेर में पड़ जाता है तब वह अपने आपको बिलकुल भूल जाता है। इस मद के समय वह प्राणों की भी परवाह नहीं करता। प्रकृति ने इस वासना को उत्पन्न करके जगत् में एक भारी हल चल मचा दी। इस के कारण प्राणी-जगत् में नित्यप्रति हजारों लाखों

हत्याएं और अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पर उस के इस खेल में एक महान-उद्देश भी सिन्निहित है। नर और मादा के इस सम्बन्ध से उसने सन्तानोत्पत्ति का सिलिसला जारी करके सृष्टि रचना का एक अद्भुत उपाय निकाल दिया है जिससे प्रकृति का एक महान कार्य्य सम्पन्न हो जाता है।

प्रकृति की यह लीलामयी कीड़ा ही विवाह के सूक्ष्म बीज का जन्म स्थान है। पर यहां यह खयाल रखना चाहिए कि केवल शारीरिक सम्बन्ध को या कामवासना की तृप्ति कर लेने ही को विवाह नहीं कहते। शारीरिक सम्बन्ध जगत् के बहुत से प्राणियों में होता है पर यह होते हुए भी उन सब में विवाह नहीं होता। शारीरिक सम्बन्ध के साथ साथ जब मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सम्बन्धों का संमिमश्रण होता है तब वह विवाह कहलाता है। यह विवाह केवल मनुष्य समाज ही में होता है अन्य प्राणियों में नहीं। अन्य प्राणियों में नर मादा का सम्बन्ध केवल कामतृप्ति तक ही होता है। यह तृप्ति होते ही उनका फिर कोई सम्बन्ध नहीं रहता। पर मनुष्य-समाज में यह सम्बन्ध स्थायी रहता है। यहां तक कि काम-वासना के समूल नष्ट हो जाने पर भी वह ज्यों का त्यों स्थिर रहता है।

पुरुष श्रीर स्त्री के श्रन्दर शारीरिक विभिन्नताश्रों के साथ साथ कई प्रकार की मानसिक विभिन्नताएं भी रहती हैं। कई प्रकार के विशिष्ट गुण केवल पुरुष में होते हैं; इसी प्रकार कई विशिष्ट गुण केवल स्त्री में ही रहते हैं। इन विशिष्ट गुणों की पूर्ति के लिए दोनों एक दूसरे के। लिए लालायित रहते हैं। बल, पुरुषार्थ, धीरज, साहस, श्रादि गुणों के लिए स्त्री-पुरुष भी श्रीर स्नेह, ममता, सहानुभूति दया, दायित आदि गुणों के लिए पुरुष की का इच्छुक रहता है। इन गुणों की वजह से दोनों के बीच में एक स्वाभाविक मानसिक आकर्षण होता है। यह आकर्षण शारीरिक आकर्षण की तरह उत्तेजक और मादक नहीं होता। बित्क उस की अपेना अधिक स्थिर और टढ़ होता है। शारीरिस सम्बन्ध एक नशे की तरह होंता है जो जवानी के उतरते उतरते मन्द पड़ जाता है। और जिस का अन्तिम परिणाम उदासीनता, तामसिक वैराग्य और गृहकलह होता है। मगर मानसिक सम्बन्ध एक गम्भीर सम्बन्ध होता है, जो जीवन के बसन्त काल से लेकर उसके पतमड़ तक एकसा स्थायी, सुन्दर और स्थिर रहता है। इस सम्बन्ध में न उत्तेजना होती है, न कलह। शारीरिक सम्बन्ध का देवता "काम" है और मानसिक सम्बन्ध का प्रेम। शारीरिक सम्बन्ध के साधन, सौन्दर्य, लखरय मजाकत और ताहरण हैं और मानसिक सम्बन्ध के साधन, सौन्दर्य, लखरय मजाकत और ताहरण हैं और मानसिक सम्बन्ध के साधना विचार, अवृत्ति और प्रेम।

यह विवाह के व्यक्तिगत उद्देश्यों का विवेचन है। श्रव हम यह देखना चाहते हैं कि सामाजिक जीवन के साथ इस का कितना गहन सम्बन्ध है।

विवाह का सामाजिक उद्देश्य

इस पुस्तक का प्रारम्भ करते हुए हम लिख आये हैं कि मनुष्य प्राणी में स्वभावतः दो विरोधी प्रवृत्तियों का अस्तित्व रहता है। एक तो उस की सामाजिक प्रवृत्ति और दूसरी उसकी व्यक्तिगत-अहङ्कार-प्रवृत्ति। इन दोनों प्रवृत्तियों के संघर्षण से समाज में एक प्रकार की व्यशान्ति मच जाती है। इसी व्यशान्ति से समाज की रहा करने के लिए समाज-शाक्ष की योजना होती है। विवाह-पद्धति भी इस समाज-शाक्ष का एक प्रधान व्यथ्याय है। इस पद्धति के द्वारा मनुःय की काम-प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाली तमाम व्यव्यवस्थाओं पर एक प्रकार का बन्धन ढाल दिया जाता है।

मनुष्य की तमाम दुष्प्रवृत्तियों में काम-प्रवृत्ति बहुत प्रवल है। संसार के तमाम धर्मशास्त्रों ने इस प्रवृत्ति की प्रवलता का वर्णन किया है। इस प्रवृत्ति की वजह से समाज में भारी अव्य-वस्था उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य इस वृत्ति से उत्तेजित होकर नाना प्रकार के अनाचार, व्यभिचार और बलात्कार करने पर उताक हो जाता है। जहां भी कहीं यह सौन्दर्य, लावस्य और तारुस्य की धारा देखता है वहीं पतक को तरह उस में कूदने को तैय्यार हो जाता है। संयम, ब्रह्मचर्य्य, विचार और स्वास्थ्य का उसे बिलकुल स्वयाल कहीं रहता। इस दुष्प्रवृत्ति की वजह से न तो समाज में बलवान और प्रतिभाशाली शन्तानें उत्पन्न हो सकती हैं और न समाज का जीवन ही शान्त रह जाता है।

इसी श्रव्यवस्था को दूर करके समाज में साविक प्रेम श्रीर स्वस्थ सन्तानें उत्पन्न करने के लिए तथा ब्रह्मचर्य्य, सामाजिक स्वास्थ्य श्रीर दैवी सम्पद् को समष्टिगत करने के लिए विवाह-संस्था की उत्पत्ति हुई है। विवाह-संस्था मनुष्य की इसी पशु प्रवृत्ति पर एक प्रकार का संयम कायम कर देती है। इस के द्वारा मनुष्य की स्वाभाविक काम-वासना की तृप्ति का प्रवन्ध तो हो ही जाता है, पर इस के श्रुतिरिक्त इस संस्था के कारण काम- समाज-विज्ञान १२८

वासना जैसी अयङ्कर प्रवृत्ति में से भी कई ऐसे सुन्दर फलों का जन्म होता है, जिससे समाज-शरीर का पालन और उसके जीवन का पोषण होता है। इन्हीं ,सब कारणों से समाज में विवाह पद्धित आवश्यक समभी गई है। संसार की कुल सभ्यताओं में किसी न किसी रूप में इसका अस्तित्व पाया जाता है।

इस प्रकार मनुष्य की शारीरिक, मानसिक श्रीर सामाजिक श्चावश्यकता के स्थान से भी विवाह संस्था मानव-समाज के लिए बड़ी उपयोगी चीज है। पर विवाह-संस्था एक श्रीर ख्याल से भी उपयोगी है। यह है मनुष्य की ऋध्यात्मिक ऋावश्यकता। उप-र्युक्त तीन कारणों को तो प्रायः सारा सभ्य श्रौर विचारक संसार स्वीकार करता है। पर हिन्दू विचारक, विवाह के कारणों में इस चौथे कारण को भी सम्मिलित करते हैं। वे विवाह को केवल शारीरिक, मानसिक सामाजिक-व्यवस्था के ख्याल से ही उपयोगी नहीं समभते प्रत्युत वे धर्म से भी उस का गहरा सम्बन्ध मानते हैं। उन का विश्वास है कि संसार यात्रा को पार करने में श्रकेला पुरुष या त्रा हेता सी ही समर्थ नहीं हो सकते। जिस प्रकार रथ एक पहिये से नहीं चल सकता उसी प्रकार इस जीवन-रथ को भी संसार यात्रा से पार करने के लिए पुरुष श्रीर स्त्री रूप दोनों पहियों की आवश्यकता होती है। यहां के तत्त्वज्ञानी विवाह के सम्बन्ध को केवल इहलौकिक ही नहीं मानते, किन्तु उनके क्याल से विवाह मनुष्य के लिए पारलौकिक महत्व भी रखता है । उनके विचारानुसार स्त्री श्रौर पुरुष का पवित्र सम्बन्ध इहलोक का तो सुख मय करता ही है पर वह परलोक को भी प्रकाशमय कर देता है । इसी विश्वास के फल स्वरूप इस

देश में इस प्रथा पर कई घार्मिक बन्धन लगा दिये गये । खास कर श्री-जाति को तो इस देश में धार्मिक बन्धनों के पाश में बहुत ही जकड़ दिया । इसका नैतिक परिखाम क्या हुआ इसका विवेचन हम आगे चल कर करेंगे ।

श्रव हमें देखना यह है कि विवाह-प्रशालियों के कौन कौन से खरूप मनुष्य-समाज के अन्तर्गत अस्तित्व में आये और उनसे समाज की अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन घटित हुए।

भारतीय विवाह-पद्धतियां

वैसे तो मनुष्य-समाज के जन्म काल ही से किसी न किसी रूप में उसमें विवाह संस्था चली आई है। नर और नारी का सम्बन्ध अनादि है, मनुष्य-समाज से भी शायद इसका इतिहास पुराना हो। पर विवाह-पद्धित के तात्विक खरूप का जितना विकास भारतीय सभ्यता के अन्तर्गत हुआ, उतना शायद संसार की किसी भी दूसरी सभ्यता में न हुआ होगा। इस देश में इस विषय के वारीक से वारीक तत्त्वों पर विचार करके इस पद्धित के अनेकों भेदोपभेद किये गये हैं। केवल मनुस्पृति में हो आठ प्रकार की विवाह-पद्धितयों (ब्राह्म, दैव, आर्थ, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राज्य और पैशाच) का वर्णन है। इसके अतिरिक्त ख्यम्बर आदि प्रथाएं और अलग हैं। यूरोप अमेरिका आदि देशों में भी विवाह-पद्धितयों प्रचलित हैं। पर वहां पर इस प्रथा को केवल सामाजिक और व्यक्तिगत महत्त्व ही है। उसका आधार धर्म पर नहीं। फलतः वहां पर वही विवाह सफल सममा जाता है जो इन दो उद्देश्यों को पूर्ति करता रहे। इन उद्देश्यों के भक्क होते ही वह

शर्वादा भी हट जाती है। पर भारतकों में वह पद्धति घर्म-मृत्क समग्री जाती है। जिसकी वजह से वहाँ विवाह-संस्कार की टढ़ता अस्तरहतीय और अभर हो गई है।

भारतीय विवाह पद्धतियाँ — केवल तीन प्रधान हैं — (१) जाहा बिवाह, (२) स्वयम्बर और (५) गान्धर्व। दैव, प्राज्ञापस्य आदि बिवाह-पद्धतियों का समावेश भी जाहा विवाह में हो जाता है। अतः इनका विवेचन हम जाहा-विवाह के अन्तर्गत ही करेंगे।

ब्राह्म-विवाह की प्रथा सारे भारत वर्ष में प्रचलित थी। इसमें बर और कन्या का सम्बन्ध गोत्र और पिंड को क्रोड़ कर स्थिर किया जाता था। वर और कन्या के रूप, गुरा, क्य और वंश को देख कर माता, पिता और पुरोहित सम्बन्ध स्थिर कर देते और सम्बन्ध स्थापित होते ही उसे धार्मिक रूप दे दिया जाता जिससे वह सम्बन्ध पत्थर की लीक हो जाता था।

स्वयन्तर की प्रथा चित्रय समाज में अधिक प्रचलित थी। इस प्रथा में वर जुनने का भार कन्या के उपर ही छोड़ दिया जाता। कन्या के रच्छुक तमाम नवयुवक स्वयन्त्रर सभा में आ कर बैठ जाते थे। कन्या उनके बीच में वरमाला लेकर किकलती थी। पुरोहित या कोई होशियार सस्वी प्रत्येक नक्युवक का विस्तृत परिचय देती जाती भी। सब परिचयों को सुन कर कन्या जिसको पसन्द करती, उसके गले में वरमाला हाल देती थी। एक तरीका और भी था। कन्या का पिता कोई ऐसी परीका स्वयन्त्रर में आये हुए लोगों के सन्युख रख देता, जो बहुत ही कठिन होती थी। जो नक्युवक उस परीचा में पास हो जाता वही उस कन्या का अधिकारी होता था।

गत्यर्थ विवाह की पद्धित गुप्त हीती थी। यह पद्धित आज कल को कोर्टशिप पद्धित से कुछ मिलती जुलती थी। किसी भी युवक और युवती के बीच में, संयोगवश एक स्थान पर रहने से, या कहीं एकान्त स्थान पर मिलने से, या पत्र-ज्यवहार से, अथवा दूर ही से एक दूसरे के रूप और गुण की प्रशंसा सुनने पर, स्वाभाविक प्रेम हो जाता था। विरोध की आशंका, मय, लखा या माता-पिता से दूर होने के कारण जब वे युवक युवती उन्हें इस सम्बन्ध की खबर न दे सकते थे, तब वे दोनों ही पंचमूत, सूर्य, चन्द्र आदि को साल्ली करके आपस में विवाह कर लेते थे। यही गधर्व-विवाह है।

पर इन सब प्राणालियों में यहां पर ब्राह्म विवाह की प्रथा सबों लुष्ट मानी गई है। इस प्रथा से विवाह के चारों उद्देश्व सफल हो सकते हैं। स्वरूथ्य उचित 'वयबाले' और समान गुण वाले दम्पती अत्यन्त आनन्द पूर्व क अपनी वासनाओं की तृप्ति कर सकते हैं, संयम और प्रेम के साथ जीवन व्यंतीत कर सकते हैं। उसम खारूथ्य और संयम पूर्ण जीवन होने से वे समाज को स्थायी शांति और स्वरूथ्य सन्तानें भी प्रदान कर सकते हें और धार्मिक हि से मी उनका जीवन बड़ा उस हो सकता है। तबापि जुनाव का भार वर और वधू पर नहीं प्रत्युत माता, पिता और पुरोहित पर रहने के कारण वर वधू के जुनाव में गलती हो सकती है क्योंकि सभी माता-पिता और पुरोहित जुनाव में इतने दक्त तो नहीं हो सकते। मजुष्य प्रकृति की रचना ही इन्हा ऐसी जटिल है कि उसको पूरा पूरा पहचानना अत्यन्त कठिन हो जाता है। विकासोन्युख युवक युवतियों की सभाव परीक्षा हो कार दिन में कैसे हो सकती है ? हम समाज में

ऐसे कितने ही अनमेल विवाहों को देखते हैं जिनमें भिन्न-भिन्न प्रकृति और शील खभाव वाले की-पुरुष माता-पिता द्वारा विवाह के बन्धन में जकड़ दिये गये हैं। फिर ये भूलें उस समाज में और भी भयंकर रूप में दृष्टिगोचर होती हैं जिनमें परदे की कुप्रथा है। यहाँ तो प्राय: विवाह-सम्बन्ध आंखें मूंद कर ही होते हैं।

पर ख्यम्बर प्रथा हमारी समक से और भी अधिक सदीष है। एक अपरिपक्य बुद्धिवाली बाला अथवा युवती को, जो शिक्ति होते हुए भी प्रेम और विवाह के महत्व को नहीं समक पातीं, तथा जो मनुष्य की बाहरी सजधज और रूपरंग को ही सब कुछ समकती है, जिसे मानव स्वभाव का परिक्वान नहीं—इस प्रकार अपने जीवन का साथी चुनने के लिए छोड़ देना सचमुच बड़ा ही खतरनाक है। खयंवर में तो पुरोहित सभी लोगों की प्रशंसा करता है। वहाँ भले बुरे की पहचान कैसे हो ? उस स्थान पर सर्वोत्कृष्ट मनुष्य को ढूँढ निकालना अत्यन्त बुद्धिमान मनुष्य के लिए भी कठिन हो जाता है, ऐसी स्थित में एक साधारण शिक्ति बालिका तो चुन ही कैसे सकती है। यह भी कहा जाता है कि वह अपने वर को पहले ही निश्चित करके आती है। यदि यह बात ठीक हो तब तो खयंवर का यह ढकोसला ही व्यर्थ ठहरता है।

इस प्रथा का दूसरा अंग तो और भी अधिक भयंकर है। कन्या का पिता स्वयंवर में एकाध कठिन प्रतिक्वा रख देता है। उस प्रतिक्वा को जो पूरा कर देता है उसी के साथ उस कन्या का भाग्य बेच दिया जाता है फिर चाहे वह व्यक्ति बुद्दा, रूखा; कोधी और प्रेमहीन ही क्यों न हो। हमारे ख्याल से इस प्रथा का मूल उद्देश्य यही समका गया था कि प्रथ्वी और कन्या के अधिकारी बीर लोग ही हुआ करते हैं। इसलिए बीरों की परीक्षा के लिए इस प्रकार की प्रतिक्षाएँ रख दी जाती थीं। पर बीरता और शरीर बल सदा एक साथ नहीं होते। और इन खयंवरों में शूर वीरता की अपेक्षा शरीर बल या शक्ष कौशल की परीक्षा ही अधिक होती थी। दूसरे, इनको खयंवर कहना ही गलत है। क्योंकि खयंवर इच्छा विवाह है—अपनी इच्छानुकूल वर ढूँढ लेना है। और उन खयंवरों में तो निश्चित शर्तों को पूरी करने वाले युवक बुद्ध, राजा, रंक, सुशील दुःशील पुरुषों से कन्या को विवाह करना पड़ता था। कैसी हृदयहीन प्रथा थी १ श्रीराम पर अनुरक्त सीता उनके कोमल शरीर को देख कर कहती है 'श्रहह तात पर्यान्तव दाकराः' इन शब्दों में खयंवर प्रथा की अत्यन्त मनोहर शब्दों में किन्तु कही से कड़ी टीका एक कन्या-हृदय ने कर हाली है।

तीसरी प्रणाली गन्धर्व-विवाह की है। इस विवाह प्रणाली की नींव धर्म की अपेता प्रेम और वासना पर अधिक रहती है। यूरोप की कोर्टशिप प्रणाली की तरह इस प्रथा में भी वर को वधू का और वधू को वर का अध्ययन करने के लिए कुछ समय मिल जाता है, जिससे वे एक दूसरे के स्वभाव से कुछ अंशों में परि-वित हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति रागात्मक भावों की उत्पत्ति होती है, जिसके परिणाम सक्ष्म वे एक दूसरे के समीप सात्म-समर्पण करने के लिए तैंट्यार हो जाते हैं। इस प्रकार के विवाहों में यह कहना कठिन है कि इन वर-वधू के जुनाव में वासना और प्रेम का परिमाण कितना होता है। पर इसमें स्वतं-जना को सुस्व तो अवश्य होता है। अनेक की-पुरुष वासना को प्रेम समम कर उसके चरणों में अपने हृदय अर्थित कर देते हैं

आतेर बाद में पक्षताते हैं। पर कई बार इस तरह के वासना मूलक विवाहों का परिपाक प्रेम में भी होता है। पर यह निश्चित है कि इस पद्धति के श्रनुसार जितने विवाह भारत में होते थे उनमें से प्रायः सभी सुखमय ही होते थे।

फिर भी इन भारतीय पद्धतियों पर गम्भीरता पूर्वक मनम करने से हमें मालूम होता है कि अत्यन्त गम्भीर खोज के पश्चास् आविष्कृत की जाने पर भी ये सब प्रणालियों किसी न किसी रूप में सदोष हैं। चाहे संसार की सब प्रणालियों से ये अपेज्ञा-कृत श्रेष्ठ हों और चाहे संसार में अभी तक इनसे उन्नत विवाह-प्रणाली का आविष्कार न हुआ हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि विवाह-प्रणाली का जो सुन्दर रूप है, और जिन उद्देश्यों को लेकर विवाह की सृष्टि हुई है उनसे ये पद्धतियाँ दूर हैं। अभी वे सब अपूर्ण हैं।

यूरोपीय विवाह-पद्धतियां

भारतीय विवाह-पद्धतियों पर इतना विचार कर लेने के पश्चान् अब यूरोप की विवाह प्रणालियों पर एक निगाह डाल देना उचित होगा। यूरोप में भी सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दृष्टि से कई प्रकार की विवाह-पद्धतियाँ प्रचलित रही है। उनमें से कुछ मुख्य मुख्य पद्धतियों का ही हम यहाँ पर विवेचन करेंगे।

प्लेटो की योजना

विवाइ-पद्धति के सम्बन्ध में प्रीस के तत्ववेत्ता प्लेटो की योजना बड़ी ही विचित्र है। उसका कथन है कि पुरुष और सी दोनों राष्ट्र के अझ हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से इनका अस्तित्व जितना

महत्व पूर्ण है उत्ताच व्यक्तिगत देष्टि से नहीं । जब तक राष्ट्र का प्रत्येक अंशक्त राष्ट्रीय स्वार्थ को ही अपना निजी स्वार्थ सममना है, तब तक राष्ट्र, स्वस्थ, बलशाली और शान्ति पूर्ण रहता है। पर जब उसके क्यक्तिगत स्वार्थ की उदय हो जाता है, जब लोगों की ब्यक्तिगत सम्पत्ति चौर व्यक्तिगत कुटुम्ब जलग जलग हो जाते हैं, तब लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के आगे राष्ट्रीय स्वार्थ की उपेक्षा करने लग जाते हैं, और राष्ट्र का अधः पतन हो जाता है। अतः राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि लोगों में व्यक्ति-गत स्वार्थ और व्यक्तिगत संपत्ति की भावनाएँ उत्पन्न ही न होने दी जाँय। प्लेटो का सवाल था कि विवाह पद्धति से-किसी विशिष्ठ की के साथ किसी विशिष्ट पुरुष का, पति के नाते अधिन कार हो जाने से निज की जायदाद का प्रलोभन उनमें उत्पन्न हुए: निना नहीं रह सकता। एक विषय की ममता से दूसरे विषय कीं. ममता उत्पन्न हो जाती है। अपनी पत्नी को दूसरों से अच्छी दशा में रखने, तथा बाल-बचों के लिए कुछ। रख छोड़ने की इच्छा का होना बिलकुल खाभाविक है। इससे अनेक प्रकार के प्रलोभन उत्पन्न होते हैं और व्यक्तिगत सम्पत्ति की इच्छा न रहने पर भी वह ऋस्तित्व में आ जाती है जिसको कि रोकने का अव तक प्रयक्त किया गया है।

इन सब कारखों से प्लंटो ने व्यक्तिगत विवाह—राम्पत्य पद्धति—को हो नष्ट कर देने की आवश्यकता बतलाई है। उसके सिद्धान्तानुसार सभी पुरुष और सभी खियाँ राष्ट्र की सम्पत्ति है। उनमें से किसी एक पर किसी एक का अविकार होनाः हानिकर है। नियमित रीति से चाहे जिस की से चाहे जो पुरुष सम्बन्ध रल सकता है। बलवान और खस्य पुरुष उसी प्रकार की कियों से सम्बन्ध करके बलवान सन्तित उसक कर सकते हैं।

पर क्या सियों का कार्य्य केवल सन्तानोत्पत्ति ही है ? क्या वे समाज-सेवा का कुछ भी कार्य्य नहीं कर सकतीं। प्लेटो का कहना है कि समाज-सेवा के लिए कियों की भी श्रात्यन्त आब-श्यकता है। वे भी राज्य-रज्ञा का भार पुरुषों के कन्धे से कन्धे लगाकर अपने उपर ले सकती हैं। ये दोनों कार्य्य-सन्तानोत्पत्ति और समाज-सेवा-साथ-साथ किस प्रकार हो सकते हैं ? इसका उत्तर देते हुए प्लेटों कहते हैं कि राज्य के रज्ञकों के निजी घर हैं ही नहीं। उन्हें सरकारी करों में ही रहना पढ़ेगा, खियाँ भी सर-कारी घरों में ही रहेंगी । ऐसी स्थिति में उन स्त्री-पुरुषों में परस्पर सम्बन्ध हुए बिना न रहेगा। इस सम्बन्ध को नियमित कर देने से दोनों बातें सिद्ध हो जायंगी। अच्छे माता-पिताओं के बच्चे सराक होते हैं। इसलिए रचकों में से जो अन्छे सराक पुरुष हों उनका सम्बन्ध कुछ नियत समय के लिए विशिष्ट कियों से कर दिया जाय। ऐसे सम्बन्ध से जो बच्चे होंगे वे भी राष्ट्र की सम्पत्ति समक्रे जायँगे । उनके पालन पोषण का भार राज्य पर रहेगा । उत्पत्ति के पश्चात् कोई यह जान ही न सकेगा कि कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता। इसलिए बच्चों के कारण समाज में उठने वाले मनाड़े एक दम बन्द हो जायंगे। कोई विशिष्ट बच्चा किसी खास स्त्री या पुरुष का न रहेगा।

सभी बच्चे सभी सी-पुरुषों के समके जायंगे। जिससे बन्धुत्व की कल्पना समष्टिगत हो जायगी। सभी पुरुषों चौर कियों के हृदयों में यही भाव ना रहेगी कि इन्हीं बच्चों में सेरह वका भी है, काहें यह हो काहे वह, इस प्रकार वे अपने को सभी वकों के माता और पिता समग्रेंगे। जिससे समाज में मातृत्व और पितृत्व की आवना व्यापक हो जायगी। राज्य वास्तविक मातृ भूमि और पितृ भूमि वन जायगा। इस योजना से कामिनी और कांचन के नाम पर समाज में जितने कलह होते हैं, वे सब शान्त हो जायंगे।

यह प्लेटो की, एक कुटुम्ब पद्धति, का संनिप्त चित्र है। इतना लिखने के पश्चात श्रव यह कहना बिलकुल व्यर्थ है कि वह व्यक्तिगत विवाह के विरुद्ध था।

प्लेटो की इस पद्धित का बाहरी स्वरूप तो देखने पर बढ़ा ही सुन्दर मालूम होता है। इस पद्धित में समाज के रोगों की जड़ को पकड़ कर उसकी चिकित्सा की गई है। मनुष्य की सामाजिक प्रश्नृत्ति का या उसकी समाज-रचना का चात करने वाला सब से भयंकर शत्रु व्यक्तिगत स्वार्थ या चहंकार है। इसी प्रवृत्ति के कारण पित-पन्नी, व्यक्तिगत सम्पत्ति और व्यक्तिगत सन्पत्ति की मनोभावनाएं उठती हैं और इन्हीं भावनाओं से समाज में नित्यप्रति हत्या, रक्तपात, जीवन-कलह और अव्यवस्था की घटनाएं होती रहती हैं। यदि मनुष्य इस स्वार्थवृत्ति का जिसमें काम वासना का भी समावेश होता है, संपूर्ण नियम, कर सके तो मानव-जाित का उद्धार हो जाय।

पर क्या यह ज्यवस्था सफल हो सकती है ? खेद है कि मनुष्य-प्रकृति और इतिहास इस विषय में प्लेटो का साथ नहीं दे सकते। मनुष्य की भादिम अवस्था में अवस्य इस प्रकार की एक-कुटुम्ब-पद्धति प्रचलित थी। पर जब से मनुष्य समाज ने विकास किया है, उसमें व्यक्ति, गत सम्पत्ति, पति, पत्नी कौरपुत्र की भावनाएं क्याधित रूप से चली का रही है वे भावनार्थे काहे भली हों या बुरी, पर कानिवार्थ्य हैं। प्लेटो की इस पदाति की जक् में निम्नलिखित क्लों की उपेचा की गई है। जिनकी वजह से उस की पदाति काव्यवहार्व्य हो गई है।

१---यह पद्धति मनुष्य-स्वभाव की उपेत्ता करती है। प्लेटो इस बात को भूल गया है कि हमारी बनाई राष्ट्रीय भावना की अपेद्धा स्त्री-पुरुषों का आकर्षण अधिक स्वामाविक और प्रवल होता है। उसका दमन राष्ट्रीयता की भावनायें नहीं कर सकतीं। पुरुष और स्त्री का संबन्ध यदि केवल शारीरिक अर्थात् वासना-मूलक ही होता श्रयवा इंट पत्थर और चुने की भांति केवल सामाजिक संगठन से ही संबन्ध रस्तता, तो प्लेटो की यह स्कीम शायद सफल हो जाती। पर शारीरिक और सामाजिक उद्देश्य के अतिरिक्त सानवता के इन दो अंगों के मिलन का हेतु श्रधिक उच श्रीर मिक्र है। शारीरिक सम्बन्ध से वासना-मूलक राग की उत्पत्ति होती है, सामाजिक सम्बन्ध द्वारा हम एक खास किस्म का समाज उत्पन्न कर सकते हैं। वह शारीरिक और संगठन की दृष्टि से अच्छा हो सकता है। पर वह हमारा आदर्श समाज कदापि न होगा । उसमें आध्यात्मिकता का दर्शन हमें कदापि न होगा, जो हमारा ध्येय है। प्लेटो की राष्ट्र-चिन्ता सर्वप्रासी है। बहां मातृत्व, पितृत्व तथा निर्मल पति-पत्नीत्व के लिए भी स्थान नहीं है। जब राष्ट्र की आज्ञाशोहोगी खा-पुरुष साथ-साथ रहेंगे, जब जसकी आज्ञा होंगी वे अलग कर दिये जाएंगे। प्लेटो ने मसुख्य के केवल उस भावों को ही नहीं कुचला बल्कि उसके शारीरिक बर्मों को भी राष्ट्रीयता का गुलाम बनादिवाहै— सो बी बायतहाल के लिए नहीं सक् के लिए।

२ - दूसरी भूल इस पढ़ित में यह है कि इसमें मनुष्य के व्यक्तिगत स्वस्तित्व की बिलकुल नष्ट कर दिया है। इस पद्धति के स्वनुसार मनुष्य का न तो कोई स्वतन्त्र तेत्र रह जाता है, न उसके लिए कोई कार्य्य रह जाता है। समाज के जीवन के साथ हो उसकी मृत्यु समाज की भलाई (पता नहीं यह भलाई क्या है ?) के लिए यह कल्पना शायद श्रव्छी हो। पर भिन्न-भिन्न संकल्प-विकल्प वाले मनुष्य का स्वतन्त्र स्वस्तित्व नष्ट कर देना कहां तक सम्भव है ?

३---तीसरी भूल इस पद्धित में यह हुई है कि रक्क और सहायक वर्ग के लिए तो प्लेटो ने यह ज्यवस्था रक्की है, मगर जन-साधारण के लिए वह इस पद्धित को पेश नहीं करता। प्लेटो का कहना है कि यह तीसरा कर्म वासना-प्रधान है। छतः उसे धन-दारा में लिप्र रहने देना ही ठीक है। यह भी कैसी विचित्र भूल है कि एक ही समाज में कुछ लोग तो एक कुटुम्ब-पद्धित से रहें और कुछ पर द्वार बना कर रहें। यदि कामिनी और काश्वन बुरे हैं, तो फिर तीसरे दल को उसमें निमग्न रखना कहां तक ठीक है। प्लेटो का कथन है कि जो लोग समाज के लिए कृषि और ज्यवसाय करेंगे उनके हृदय में उस धन के प्रति कुछ मोह होना खामाविक है। इसलिए उनको ज्यक्तिगत रूप से रहने देना ही ठीक है। लेकिन इस। पर तो सहज हो यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार तीसरे दल का कृषि और वाखिज्य से सम्बन्ध रहने के कारण धन पर मोह हो जाता है उसी प्रकार उपर्युक्त दो कार्ड

में विशिष्टिकारों के साथ विशिष्ट समय तक सम्बन्ध रहने पर क्या मोह की भावना उत्पन्न न होगी ? क्या उनके अन्दर से वासना का बीज बिलकुल ही नष्ट हो गया है ? यह दलील तो कोई महत्त्व ही नहीं रखती । इस योजना के अन्दर प्लेटो की कमजोरी साफ साफ मलकती है ।

इस प्रकार की कमजोरियों की वजह से यह योजना केवल करपना तक ही परिमित रह जाती है, इसका व्यावहारिक उप-योग नहीं हो सकता। बात यह है कि मजुष्य के लिए व्यक्तिगत खास्तित्व बड़ी महत्व पूर्ण वस्तु है। हम जानते हैं कि उसमें से पचासों बुराइयों भी पैदा होती हैं। फिर भी समाज की रज्ञा के लिए उसकी खावश्यकता है। संसार में तीत्र उत्साह के उत्कृष्ट प्रेम के, दिव्य स्वार्थ त्याग के और आदर्श मनुष्यत्व के जो उत्साह वर्धक दृश्य घटित होते रहते हैं, वे सब व्यक्तिगत खस्तित्व नष्ट हो जायगा, उस दिन मनुष्य का व्यक्तिगत खस्तित्व नष्ट हो जायगा, उस दिन मनुष्य के द्वारा होने वाले देवोपम और पैशाचिक दोनों ही प्रकार के दृश्यों का अन्त हो जायगा। मनुष्य-समाज मशीन की तरह, खपनी तमाम विशिष्टताओं को खोकर चलता रहेगा। उसकी जीवन-शक्ति जीग हो जायगी। क्या संसार के लिए वह दृश्य ख्राभनन्दनीय होगा १

नि-सन्देह मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से ऐसी पचासों बुरा-इवां पैदा होती हैं, जो समाज में अशान्ति मचा देती हैं, और जिनको मिटाये बिना समाज-रचना में स्थिरता उत्पन्न नहीं हो सकती। पर इन बुराइयों से ढर कर मूल बस्तु को ही नष्ट कर डालना क्या बुद्धिमानी है ? मतलब यह कि प्लेटो की क्विताह सम्बन्धी योजना भी सदोष और अञ्चवहार्य है।

रोमन विवाह पद्धतियां

यूनानो सभ्यता के अन्त के साथ ही यूरोप में रोमन सम्यता का उदय हुआ। रोमन समाज में दो प्रकार को विचार पद्धतियां प्रचलित थीं पहली अधिक नियम बद्ध, और कानून की दृष्टि में सम्माननीय सममी जाती थी। इसके अनुसार स्नी बिलकुल पित के अधीन हो जाती थी। पित उसके सर्वस्व का एक मात्र स्वामी बन जाता था। दूसरी पद्धित के नियम बहुत उदार थे। इस प्रणाली से विवाह करने पर भी स्नी की स्वाधीनता में अधिक अन्तर न आता था। उसके अधिकारों की इस विवाह-पद्धित में काफी रहा होती थी।

पहली पद्धित के तीन उपभेद थे। रोमन प्रजातंत्र के समय में इन तीनों पद्धितयों का खृब प्रचार था। इन तीनों पद्धितयों के नाम क्रमशः इस प्रकार है—(१) कॉनफेरियोशियो (Connfarreatio) (२) कोएम्पिशियो (Coemptio) और (३) युसुस (Usus)। पहली-कॉनफेरिएशियो केवल उच कुल के लोगों में ही होती थी। भारतीय पद्धितयों की तरह इस पद्धित में भी अनेक प्रकार के गम्भीर धार्मिक कर्मकाएड करना पहते थे! इस पद्धित के अनुसार विवाहित दम्पितयों में आपसी मतभेद होने पर तलाक भी हो सकता था। पर तलाक के बक्त भी उतने ही धार्मिक कर्मकाएड होते थे।

कोएम्परियों में पति-पत्नी एक प्रकार का इकरार कर लेते

बै। जब तक वह इकरार ठीक तरह से निम जाता था तब तक उन की पुरुषों का सम्बन्ध भी रहता था। ज्योंही इस इकरार में किसी प्रकार की बाधा आती त्योंही उनके बीच त्तलाक हो जाता था।

तीसरी-'युसुस"-पद्धति विचित्र थो। जो स्नी-पुरुष एक वर्ष त्रक अविवाहित अवस्था में शारीरिक सम्बन्ध कर चुकते थे, वे ही इसके अनुसार विवाह योग्य समके जाते थे। इस पद्धति के द्वारा इन लोगों को विवाह के स्थायी सृत्र में बांध दिया जाता था।

इन सब में न्यूनाधिक प्रमाण में पुरुषों ही की प्रधानता रहती थी। पर कुछ समय पश्चात रोमन लोगों में एक विचित्र प्रकार की पद्धति और चली। इसका वर्णन हम पहले भी कर आये हैं। इस पद्धति के अनुसार विवाह करने वाले पुरुष का स्त्री पर कुछ भी अधिकार नहीं रहता था। यही नहीं, बल्कि पश्चियों ही पति पर स्वामित्व करती थीं। वे अपने पिता ही के घर रहतीं। पति के साथ उनका केवल शारोरिक सम्बन्ध हो जाता था। अपने पिता के धन की वे ही स्वामिनी होती थीं। कई पश्चियां तो अपने पतियों पर अत्याचार भी करती थीं। वे उन्हें भारी सूद पर ऋश देकर बड़ी सस्त्री से वस्तूल करती थीं।

इन पद्धतियों पर विचार करने पर माल्म होता है कि जिस समाज में ये पद्धवियाँ प्रचलित थीं वह समाज की और पुरुष के अधिकारों के सम्बन्ध में कोई विशेष निर्णय न कर सका था। जब हम भारतीय पद्धतियों के साथ इन पद्धतियों की तुलना करते हैं, वी उनके मुकाबिले में ये बहुत ही श्रुद्ध, अपूर्ण, और कार्के के खेलसी मतीय होती हैं। विवाह के असली तक्क का इन पद्धतियों में कुछ भी विश्लेषण नहीं किया गया है। भारतीय पद-तियाँ अपूर्ण होते हुए भी इनसे बहुत अधिक विचार पूर्ण हैं। इस कभी को दूर करने के लिए ईसाइयों में एक भनीन पद्धति का आविष्कार और हुआ, उसका वर्णन नीचे किया जाता है।

ईसाई विवाह पद्धति

हम पहले एक अध्याय में लिख आये हैं कि महात्मा ईसा ने सी-जाति के सम्बन्ध में उदार विचार प्रकट किये थे। पर आगे चलकर उनके अनुयायियों ने सी-जाति को नरक का द्वार और विचाह-पद्धित को पाप का मराखार कहकर विचाह के विकद्ध ही आन्दोलन मचाया था। जिसके परिणाम स्वरूप सी-जाति और विचाह-पद्धित पर एक महान संकट आ पड़ा था। पर अठारहवीं शताब्दि से खियों ने अपने अधिकारों के लिए बुलंन्द आवाज उठाना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप खियों के अधिकारों में और विचाह-पद्धित में कई प्रकार के महत्त्व पूर्ण परिवर्तन हुए। इसी शताब्दि में इंग्लैएड, फ्रांस, और अमेरिका में विचाह के सम्बन्ध में एक यह भी विचित्र रिचाज प्रचलित हुआ कि फांसी की सजा पाये हुए अयक्ति से कोई सी विचाह करना स्वीकार करती तो वह ज्यक्ति फांसी के सस्ते से उतार दिया जाता था।

नई विवाह-पद्धति के अनुसार पहले युवक और युवती कुछ समय तक साथ रह लेते। यह साथ कभी स्कूलों में, कभी कॉ लेजों में, कभी बाग-बगीचों में और कभी मकानों पर ही हो जाता है। इस समय में युवक और युवती अपने मनोभावों की जांच करते हैं, आपस में थेम बढ़ाने का अयब करते हैं। जब उनके मन में यह विश्वास हो जाता है कि हम लोग जीवन भर आनन्द पूर्व के साथ रह सकेंगे तब वे जिला कोर्ट से विवाह करनें की इजाजत ले लेते हैं। वहां से इजाजत मिल जाने पर प्रेमी और प्रमिका अपना विवाह-संस्कार किसी पादरी के द्वारा करवा लेते हैं। इन लोगों के विवाह-संस्कारों में लम्बे चौड़े आडम्बर और ममेले नहीं होते। पांच ही मिनिट में वह सम्पन्न हो जाता है।

इसके पश्चात् स्त्री प्रतिक्वा करती है:—"में......तुम्हें श्वपना विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। श्राज से लेकर सदा के लिए, जब तक मृत्यु हमें जुदा न कर दे, सुख और दुःख में, भलाई और बुराई में, गरीबी और अमीरी में में तुमसे प्रेम करूँगी, तुम्हें अच्छी तरह रक्खूँगी, और तुहारी आक्वा मानूंगी (इस वाक्य के विरोध में वहां की स्त्रियों ने बड़ा श्रान्दोलन मचाया था) इसका मैं तुम्हें वचन देती हूँ।"

इन प्रतिक्षाओं के समाप्त होने पर वधू के बाएं हाथ की तर्जनी में वर अंग्ठी पहना कर कहता है "इस अंग्ठी और अपनी सारी सांसारिक सम्पत्ति समेत मैं तुमसे विवाह करता हूं।"

. इस संस्कार के समाप्त होने पर जब वे दुम्पती ज्ञानन्द मास

(Honey maon) मनाने जाते हैं तब दर्शक लोग चांबल, पीतल की नालें और पुराने जूते उन पर फेंक्ते हैं।

भारतीय और यूरोपीय विवाह-पद्धतियों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर हमें दोनों में एक एक तत्व दृष्टिगो-चर होता है। भारतीय विवाह प्रणाली में हम देखते हैं कि धर्म की ही सब से ध्ययिक प्रधानता रहती है तहाँ यूरोपीय विवाह प्रणाली में वासना की अधिक प्रधानता है। हमारे शिचार से दोनों ही पद्धतियाँ सदोष हैं। दोनों ही प्रकार की पद्धतियों से व्यक्ति और समाज की एक गम्भीर हानि होती है।

हमारा विश्वास है कि धर्म राजनीति, तथा समाजनीति भिन्न मिन्न वस्तुएं हैं। धर्म खबश्य उन दोनों से श्रेष्ठ वस्तु है। फिर भी ये दोंनों धर्म से बिलकुल स्वतन्त्र हैं। धर्म, राजनीति और समाज-नीति का मार्ग दर्शक भले ही हो पर वह कभी शासक न बने। हमारा ख्याल है कि जो जाति इन दोनों इहलौकिक नीतियों पर धर्म जैसी प्रधानतः पारलौकिक वस्तु का बन्धन डाल देती है वह कभी उन्नत नहीं हो सकती। यूरोप और भारत का इतिहास हमारे इस कथन की पृष्टो करेगा।

विवाह-प्रणाली का सम्बन्ध प्रधानतः समाजनीति से हैं। पर भारतवर्ष में इस पर धर्म का एक अनुचित बन्धन ढाल दिया गया । पति और पत्नी को धर्म के उस मजबूत धागे में पिरो दिया गया जो कभी टूट ही नहीं सकता । इसमें सामाजिक अनिष्ट का एक छिपा हुआ बीज स्पष्ट नजर आता है। हम मारतीय विवाह-प्रणालियों की मीमांसा करते हुए ऊपर लिख आये हैं कि अत्यन्त ज्ञान-बीन के साथ विवाह करने पर भी; कई जोड़े ऐसे मिल जाते हैं जिनका स्वधाय आपस में नहीं मिलता। उन लोगों के बीच हमेशा कलह जारी रहता है। इससे समाज में एक की प्रकार की अञ्चवस्था उत्पन्न हो जाती है। धर्म-बन्धन के भय से वे प्रत्यक्त रूप से तो उस सम्बन्ध को झोड़ ही नहीं सकते। परिणाम यह होता है कि गुप्त न्यभिषार बढ़ता है और अविच्य में कमजोर, दुराचारी और हतबुद्धी सन्तानें उत्पन्न होती हैं।

समाज की अच्छी अवस्था में तो ये बातें अपवाद स्वरूप रहती हैं, पर धीरे धीरे यही बातें नियम का रूप धारण करके समाज को पतन की और खींच ले जाती हैं। जब समाज पतनशील हो जाता है, तब और भी दुर्गति होती है। न बर-वधू का चुनाव होता है, न उनके गुए अवगुए की परीत्ता की जाती है और न उनकी खबस्था का रूयाल रक्सा जाता है । फलतः समाज में अन्धेर मच जाता है। प्रेम श्रीर सामाजिक कल्याए का कहीं नामोनिशान भी नहीं रहता। युवक युवतियां वासना की एप्ति के निभित्त और माता-पिता अपने सिर की जिम्मेदारी का बोका हटाने के लिए लड़के-लड़िकयों के गुण-शीलों को बिना जाने बूफें बिवाह बन्धन में जकड़ देते हैं, श्रीर धर्म उस पर कन्न की मुहर लगा देता है। फलतः जब तक दोनों की बासना रूप होती रहती रहती है अथवा दूसरे उदाहरण में वे अंजान रहते हैं तब तक सो शान्ति रहती है, पर उस सीमा को पार करते ही दोनों एक दूसरे को भार स्वरूप मालूम होने लगते हैं। असन्तोष, दुख और व्यभिचार बढ़ता है, और समाज विनाश का पथिक बनता है।

इस अन्य पद्धति के वर्श होकर हजारों, लाखों बालक-बालि-काओं को एक ऐसे काल्पनिक अध्यन पर अपना जीवन उत्सर्ग करना पक्ता है कि जिसका न तो तर्क ही समर्थन कर सकता स्त्रीर न कोई सालिक विश्वास ही अनुमोदन कर सकता है।

यूरोप की विवाह-पद्धति जिसका आधार प्रेम बताया जाता है बास्तव में वासना-प्रधान हो जाती है। कातएव वह भी सफल नहीं कही जा सकती। ज्यों ही एक दूसरे के स्वामाविक भेद प्रकट होने लगते हैं, बेचारी वासना क्षित्र भिन्न हो जाती है और पित-पत्नी धड़ाधड़ तलाक देने लग जाते हैं। इस्लामी विवाह-पद्धति भी विशेष परिष्कृत नहीं कही जा सकती। मतलब यह कि अभी संसार ऐसी विवाह-पद्धति का आविष्कार नहीं कर पाया है जो सब तरह से अच्छी और निर्देष हो।

हमारा तो ख्याल है कि विवाह-प्रणाली वही सफल होगी जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य और अवस्था के साथ साथ वधू-वरों के गुणशीलों का भी मिलान कर लिया गया हो। इस पद्धति द्वारा विवाह के कुल उद्देश्य अपने आप सिद्ध हो जायंगे। वासनामृलक उद्देश्य तो पूरा हो ही जाता है, दूसरा, समान गुण शील के कारण उनमें प्रेम भी अवश्य ही होगा। प्रेम, सुख और शान्ति के सम्मिलन से जो सम्बन्ध होता है उससे बड़ी ही स्वस्थ और तेजस्वी सन्तानें उत्पन्न होती हैं। फलतः समाज को भी अवश्य ही लाभ होगा। गुप्त व्यभिचार, अूण-हत्या आदि भयंकर बुराइयों का तो उस हालत में कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। क्योंकि ये सब बुराइयां अस्वाभाविक और अनुचित बन्धनों से पैया होती हैं। आर इस प्रणाली में गुण शीलों में समानता होने के कारण पति-पत्नी अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी अवश्य कर सकेंगे। यह धर्म-साधना हुई। संदोष में अच्छे विवाह से होने

वाले सभी लाभ इस प्रणाली के त्र्यनुसार किये गये विवाह में मिल जाते हैं।

श्रव सवाल यह है कि इस पद्धित को क्रियात्मक रूप किस प्रकार दिया जाय ? इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर तो कोई महान बिचारक श्रौर दार्शनिक ही दे सकते हैं। तथापि यहां पर हमारे श्रपने खयाल भी इस विषय में जाहिर कर देना श्रावश्यक होगा।

- (१) विवाह पर्याप्त अवस्था में हो अर्थात् साधारणतः वर की उमर २५ वर्ष की और कन्या की १६ वर्ष की हो।
- (२) दोंनों ही अज्ञों (की और पुरुष) के लिए बस्ती से दूर जङ्गलों में अलग अलन गुरुकुल बने हुए होने चाहिए,। बालक और वालिका को सात वर्ष की आयु होते ही अनिवार्य रूप से वहां पर भेज दिया जाय। इन विद्यालयों में अज्ञर-झान की अपेज्ञा बालकों का नैतिक-संगठन करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- (३) दोनों ही विभागों की शिक्षा के समय इस बात पर पूरी तरह ध्यान दिया जाय कि उन्हें त्रीर शिक्षा श्रों के साथ २ मनोविज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र, शरीर-शास्त्र श्रीर समाज-शास्त्र की साधारण शिक्षा दी जाय। ये सब शिक्षाएं विवाह का तस्त्र सममाने में बड़ी सहायक होंगी। इतना ज्ञान हर एक को हो जाना चाहिए कि वह अपने मनाभावों के साथ दूसरे के मनो-भावों की तुलना कर सके।
- (४) अधिकांश युवक श्रौर युवितयां वासना के फेर में पड़ कर अपने जीवन को बरबाद कर देते हैं। इसलिए उन्हें प्रेम श्रौर वासना का सूक्ष्म भेद, प्रेम की अमरता श्रौर वासना की तरव-

नता, खूब अच्छी तरह समका दी जाय । इसके अतिरिक्त ब्रह्म-चर्च्य और विवाह की महत्ता समका दी जाय ।

- (५) वासनार्थों को उत्तेजित करने वाली किसी प्रकार की शिज्ञा न दी जाय।
- (६) इतना सब होने के पश्चात् वर कन्या को विवाह योग्य अवस्था में एक दक्त अभिभावक केपास एक वर्ष तक साथ-साथ रखा जाय। इस काल में दोनों गम्भीरता के साथ एक दूसरे के मनोभावों का अध्ययन करें। जब दोनों इसमें पूरे उतर जाय और अभिभावक को भी इसका विश्वास हो जाय तब उनके बीच विवाह-सम्बन्ध कर दिया जाय।

इतनी व्यवस्था हो जाने के पश्चात् हमारे खयाल से विवाह सम्बन्धी बहुत से ऋपवाद दूर हो जायंगे।

तलाक पृथा

• यद्यपि उपर्युक्त पद्धति के अचारित होने पर विवाह सम्बन्धी बहुतमी किनाइयां दूर हो जायंगी, किर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई अपवाद हो न रहेगा। हम उपर लिख आये हैं कि मनुष्य—स्त्रभाव बड़ा विचित्र श्रीर रहस्यमय है। मनुष्यों के स्वभावों में कुछ न कुछ भेद होता हो है। यह निश्चय नहीं कि यह भेद कब प्रकट हो जाय। यही एक ऐसी बात है, जो इस पद्धति में भी अपवाद रूप में रह सकती है। इसका उपाय जब तक निर्माण न होगा तब तक यह पद्धति भी पूर्ण रूप से निर्देण नहीं हो सकती। भारत के ब्राह्म-विवाह और मूरोप के प्रेम विवाह का यह सामन्जस्य कहा जा सकता है।

फिर भी इसमें जो दोष रह गया है उसे दूर करने के लिए अगर एक बात इसमें और जोड़ दी जाय तो यह हमारे खयाल से संपूर्ण हो सकती है। भारतवर्ष के कुछ चंश को छोड़ कर तमाम संसार में तलाक प्रथा प्रचलित है। पर उसका वर्तमान स्वरूप इतना भयक्कर है कि जिसे देखकर अच्छे अच्छे विचारकों को भी भय मालम होता है। कई देशों में तो विवाह की संख्या से भी तलाकों की संख्या बढ़ जाती है। इस भयक्कर स्थिति को देखकर विचारक समुदाय इस पद्धति से विज्ञकुल निराश हो रहा है। पर हमारे खयाल से यह भयद्वर स्थिति तलाक प्रथा का परिणाम नहीं है। प्रत्युत इसका कारण वह प्रकृति-विरुद्ध आन्दोलन है, जो बूरोप क स्त्रियों में छिड़ा हुआ है, और जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियां अपने स्वाभाविक नारी-गुर्णों को छोड़कर अस्वाभाविक पुरुषेचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पागल हो रही हैं। हमारे मतानुसार यदि स्त्री-समाज अपनी पूर्ण स्वाधीनता को प्रहरण कर समाज में सच्चे नारी-गुर्णों का योगन्नेम करने लग जाय, यदि वह अस्वाभाविक पुरुषोचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हाय हाय करना छोड़ दे, तो तलाक प्रथा के रहते हुए भी समाज ऋपना कल्याण साधन कर सकता है। बल्कि हम तो यहां तक कहने के लिए भी तच्यार हैं कि पति-पत्नी के चुनाव में होने वाली भूलों को दुरुस्त करने के लिए तलाक की छूट होना परम त्रावश्यक है। अनिष्ट सम्बन्ध के कारण पति-पत्नी को जो श्रासीम कष्ट होता है, उससे मुक्त होने के लिए जब तक श्राप कोई रास्ता नहीं बता देंगे, तब तक समाज में देवी गुणों का संचार तहीं हो सकता। और हमारा ख्वाल है कि आपदार्म के रूप में तलाक प्रथा यह काम कर सकती है। आज अपने विकृत रूप में यह प्रथा भयहर नजर आ रही है। पर वही अपने सूक्ष्म रूप में अत्यन्त आवश्यक और सुन्दर दृष्टि गोचर होने लगेगी। उपर्युक्त छः नियमों के प्रचलित हो जाने पर हमें विश्वास है कि असंतुष्ट पति-पन्नी कहीं दृष्टिगोचर ही न होंगे। पर यदि कोई भूले भटके ऐसे दम्पत्ति मिल भी जायें, जिनका स्वभाव आपस में न मिलता हो, तो उनके लिए समाज की ओर से इस बात की स्वाधीनता होनी चाहिए कि वे समाज की आहा लेकर प्रतिष्ठाः पूर्वक अपना सम्बन्ध छोड़ दें। इस प्रकार सम्बन्ध छोड़ने वाले लोगों को समाज किसी प्रकार की हेय दृष्टि से न देखे।

इस पद्धवि से विवाह के निम्नाङ्कित उद्देश्य सिद्ध हो जायंगे ह

१-- उत्तम, बलिष्ठ, स्वस्थ श्रीर मेधावी सन्तान ।

२-पति और पत्नी के बीच स्वाभाविक प्रेम ।

३-समाज में दैवी सम्पद् का योगक्षेम।

४--कुत्सित शारीरिक वासना का मधुर सुपरिणाम।

५—समाज में विवाह के नाम पर जलने वालें अग्निकुएड़ का अन्त।

हमारे खयाल से विबाह पद्धति का इससे सुमधुर परिणाम दूसरा नहीं हो सकता । सम्भव है पातित्रत के ऊँचे कल्पनाकाश में विचरण करने वाले सज्जनों को यह सूचना जरा घटपटी मालूम हो । पर विचारान्त में वे देखेंगे कि समाज की प्रगित्त का रास्ता इससे बहुत कुछ खुल जायगा । यहां पर एक दो बातों को स्मरण रखना बहुत जरूरी है ।

वलाक के मानी होते हैं सिर्फ पति-पत्नी का सम्बन्ध

त्याग । तलाक प्रथा स्ती-पुरुषों को दूसरे व्यक्तियों से पुनः वैवाहिक सम्बन्ध जोड़ने पर मजबूर नहीं करती । वह इस विषय में उदा-सीन है। पातित्रत या एक-पत्नीत्रत का आदर्श जिन्हें प्रिय हो वे शौक से बाद में ब्रह्मचारी जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। तलाक शो सी-पुरुषों को मानसिक कच्टों से बचाकर उनके ऐहिक और पार-लौकिक कल्याण के मार्ग को मुखकर बनाने का एक साधन है। फिर जहां पति-पत्नी के बीच वह आध्यात्मिक स्नेह होगा जिसका नाम हमारे प्रन्थों में पातिव्रत या एक-पत्नीव्रत है, उन्हें इसकी जरूरत भी क्यों होगी ? तलाक तो उन पित्तयों के लिए पिंजड़े का दर्वाजा स्रोलता है जो या तो उसमें जबर्दस्ती बन्द कर दिये गये हैं, या संयोग वश, इच्छा न होंने पर उसमें बन्दहो गये हैं ऋौर जिनमें कोई पारस्परिक आकर्षण नहीं । श्राप उन्हें जवर्दस्ती कैंद्र करके रक्खेंगे और वे चीचीं से अपना और आपका भी आराम-हराम कर देंगे। वे लड़ेंगे, मगड़ेंगे, गुप्त व्यभिचार करेंगे खुला व्यभिचार भी करेंगे और समाज में बेहद गंदगी फैलावेंगे। उनके लिए सबसे श्रंच्छा मार्ग यही है कि उन्हें श्रपनी जाति स्वभाव श्रीर रुचि वाले पित्तयों में शामिल होने दिया जाय: उन्हें इस श्रस्वाभाविक बन्धन और कैंद से मुक्त कर दिया जाय। उन्हें इस श्रस्वाभाविक बन्धन श्रौर कैंद्र से मुक्त कर दिया जाय तब श्राप देखेंगे कि वे किसी सुहावनी, फूलों से लदी हुई डालपर बैठकर विश्व के संगीत में अपनी मधुर तानें मिलाकर उसकी रमखीयता को और भी बढ़ा ही रहे हैं।

ऋध्याय सातवां

सन्तान

समाज को उत्तरोत्तर उन्नत करने के लिए श्रेष्ट पुरुष-रह्मों की चावश्यकता है। यह कार्य्य दिन रात आहार, निद्रा, चौर मैथुन की चिन्ता में तहीन रहने वाले पामरों से नहीं हो सकता। श्रेष्ठ कार्च्य श्रेष्ठ पुरुषों ही से होते हैं । यह श्रेष्टता केवल बढ़े बढ़े धन्थों का ऋध्ययन करने से या विश्वविद्यालय की बढी बडी डिमियों को हासिल करने से उत्पन्न नहीं हो सकती। ये बातें श्रेष्टता का विकाश कर सकती हैं, पर उसको उत्पन्न नहीं कर सकतों । श्रेप्रता को उत्पन्न करने के लिए उत्तम संस्कारों की श्रावश्यकता होती है। इनमें से कई संस्कार गर्भ में, कई जन्म होने पर श्रौर कई समाज के वायुमएडल में प्राप्त श्रौर विकसित होते हैं। जिनके गर्भज श्रीर जन्म सहज संस्कार भ्रष्ट हो जाते हैं, वे त्रागे जाकर लाख कोशिश करने पर भी मार्ग पर नहीं श्रा सकते । श्रतः यदि यह श्रावश्यक है कि समाज बहुत भारी संख्या में नर-रत्नों को पैदा करे तो उसे चाहिये कि वह सन्तानों-त्पत्ति के समय से ही उत्तम संस्कारों वाले बालकों को उत्पन्त करने की ऋोर ध्यान दे।

विवाह-पद्धति की उत्तमता

युवाबस्था में उत्तम संस्कारों वाले स्त्री-पुरुषों का विवाह एत्तम स्त्रीर शुद्ध संस्कारों से युक्त सन्तान उत्पन्न करने का एक सर्वोत्कृष्ट साधन है। पर केवल इतने ही के लिए से काम नहीं चल सकता । सन्तान के संस्कारों को बनाने और भी कई बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इस झान के लिए एक स्वतन्त्र शास्त्र का—अधिजनन-शास्त्र (Eugenic) का निर्माण भी हुआ है। इस शास्त्र का प्रत्येक विवा- हित दम्पत्ति को जो उत्तम सन्तान करने के इच्छुक हैं, अनिवार्ध्य रूप से अध्ययन करना चाहिए।

भारतीय अधिजनन शास्त्र के अनुसार मनुष्य के संस्कार चार प्रकार के होते हैं। (१) जन्मान्तर संस्कार (२) सहज संस्कार (३) कृत्रिम संस्कार और (४) परम्परा गत संस्कार।

१—पूर्व जन्म के संस्कारों को जन्मान्तर संस्कार कहते हैं। ये संस्कार बहुत प्रवल होते हैं। बिना निर्विकल्प समाधि के इनका अन्त नहीं हो सकता। पाश्चात्य लोग इन संस्कारों को नहीं मानते।

२—गर्भ के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले, और जन्म के समय मिलने वाले संस्कारों को सहज संस्कार कहते हैं। ये संस्कार तीन प्रकार के होते हैं। जिन संस्कारों में योनि की विशेषता रहती है उन्हें योनि-संस्कार कहते हैं। जिनमें जाति की विशेषता रहती है उन्हें जाति-संस्कार कहते हैं। जिस प्रकार की विशेषता रहती है उन्हें जाति-संस्कार कहते हैं। जिस प्रकार स्वरबूजे और ककड़ी के बीज देखने में समान माछम होते हैं, पर वृक्त रूप में होने पर भिन्न संस्कारों की वजह से उनमें रूपान्तर होने लगता है, और फलने पर वे बिलकुल जुदा जुदा हो जाते हैं, उसी प्रकार एक समान दिखलाई देने वाले दो बालक भी भिन्न संस्कारों की वजह से बलक भी भिन्न संस्कारों की वजह से वलक भी भिन्न संस्कारों की वजह से बलक सी भिन्न संस्कारों की वजह से बलक भी भिन्न संस्कारों की वजह से बलक सी विश्व संस्कारों की वजह से बलक सी भिन्न संस्कारों की वजह से बलक सी भिन्न संस्कारों की वजह से बलक सी विश्व संस्कारों की वजह से बलक सी भिन्न संस्कारों की वजह से बलक सी विश्व संस्कारों की वजह से बलक सी विश्व संस्कारों की वजह से बलक स्वा स्व

१४% सन्तान

हैं। ये सब सहज संस्कारों के परिणाम हैं। ये संस्कार भी बदल नहीं सकते।

३—शिक्षा श्रौर संगति-श्रासपास के वायुमण्डल से जो संस्कार बनते हैं वे कृत्रिम संस्कार कहलाते हैं। जिस प्रकार रेशे-दार श्राम का फल मसाला देने से श्रौर कलम करने से कलमी साम हो जाता है उसी प्रकार इन कृत्रिम संस्कारों से मनुष्य में भी कई परिवर्तन हो जाते हैं। श्रच्छी संगति में बैठने वाला मनुष्य बुरी संगति में बैठने वाले मनुष्य से श्रवश्य ही श्रच्छा साबित होगा।

४—जो संस्कार माता-पिताश्चों से दाय रूप में भिलते हैं, जन्हे परम्परागत संस्कार कहते हैं। इन संस्कारों में कभी पिता या पितृवंश के किसी पूर्वज के, श्रीर कभी माता या मातृवंश के किसी पूर्वज के संस्कारों का प्राधान्य रहता है।

पाश्चात्य श्रधिजनन शास्त्र के विद्वानों में जर्मन विद्वान् "षीज-मान" का श्रासन बहुत ऊँ वा है। उसके तथा श्रन्य विद्वानों के मतानुसार मनुष्य में दो प्रकार के संस्कार प्रधान होते हैं। पहले व्हे-रियेशन (Variation) श्रौर दूसरे मोडी फिकेशन (Modification) मनुष्य स्वभाव की रचना इन्हीं दो प्रकार के संस्कारों से होती है।

१—जर्म-प्लाजम (Germ plasm) श्रार्थात् वीर्यविन्दु में जो संस्कार होते हैं, उन्हें व्हेरीएशन कहते हैं। इन संस्कारों का प्रभाव उस समय मालूम होता है जब दो समान प्राणियों के सिक्षकर्ष श्रीर निमित्त समान होने पर भी उनमें भिक्न प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के संस्कार प्राणी को गर्भ में ही मिल जाते हैं। ये संस्कार माता-पिता से दायरूप में मिलते हैं। २—मोडिफिकेशन संस्कार प्राणी को जन्म धारण करने के पश्चात् मिन्न भिन्न प्रकार के सिन्नकर्षों से प्राप्त होते हैं। इनका प्रभाव तब मालूम होता है, जब सिन्नकर्ष मेद के श्रतुसार प्राणियों की प्रवृत्ति में भी भेद होता है।

उपर्युक्त दो संस्कारों के अतिरिक्त पाश्चात्य विद्वान तीन प्रकार के संस्कार और मानते हैं। १—म्यूटेशन इनकी वजह से प्राणी के सहज गुणों में कुछ भिन्नता आ जाती हैं। २—रिवर्शव-इन की वजह से प्राणी में किसी ऐसे पूर्वज के संस्कार प्रकट हो जाते हैं, जो उसके माता-पिता में प्रकट न थे। और ३—रिकॉ न्विनेशान-इनकी वजह से प्राणी में अनेक पूर्वजों के संस्कार एक साथ ही प्रकट हो जाते हैं। इन तीनों संस्कारों की वजह से एक ही इम्पित्त की सन्तानों में सब का स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है।

उपर्युक्त संस्कारों में जो कृतिम संस्कार शिक्षा से, संगित से तथा और कारणों से प्राप्त होते हैं, वे तो जन्म के पश्चान् बनाये जा सकते हैं। पर हम ऊपर देख आये हैं कि गर्भ और जन्म के संस्कार ही मनुष्य में प्रधान रूप से रहते हैं। कई विद्वानों का तो यहां तक कहना है कि मनुष्य का तमाम स्वभाव उसके गर्भज संस्कारों का विकास मात्र है। ऐसी स्थिति में उत्तम संतित उत्पन्न करने के लिए विवाहित दम्पत्तियों को बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। उनकी थोड़ी सी भूल से भी समाज का भारी आनिष्ट सम्पन्न हो सकता है। उत्तम सन्तित उत्पन्न करने के लिए निन्नांकित बातों पर ध्यान रखना परम आवश्यक है।

१-सन्तानोत्पत्ति पूर्ण यौवन में हो।

२-दम्पत्ति में परस्पर अनन्य प्रेम हो ।

३-विचार उब श्रीर जीवन संयमशील एवं पवित्र हो।

४-इम्पत्तियों में जाति वर्ण का (गुण कर्मानुसार) एक होना और गोत्र पिएड का भिन्न भिन्न होना।

५-गर्भाधान संस्कार

६-दोहद पूर्ति

७-जात कर्मा

इनमें से पहले की चार वार्ते तो आदर्श विवाह प्रणाली में सम्पन्न हो हो जाती हैं। शेष तीन वार्तो पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है।

१—गर्भाघान संस्कार-काम शास्त्र के विशेषक्षों का मत है कि मासिक धर्म से शुद्ध होने के पश्चान् सोलह रात्रियों में ही स्त्री को गर्भ रहता है। पश्चान् स्त्री के गर्भाशय का मुख बंद हो जाता है। इन सोलह रात्रियों के अन्तर्गत स्त्री के चित्त में जैसे संस्कार होते हैं, जैसे उसके आचार-विचार और आहार विहार रहते हैं, जैसी उसके मन की स्थिति होती है, उसी के अनुसार गर्भस्थ बालक के संस्कार भी बनते हैं। अतः इस काल में स्त्री का आहार बिहार और आचार विचार बिलकुल शुद्ध, पवित्र और सात्रिक (वैद्यक शास्त्रानुसार) होने चाहिए। इसके पश्चान् गर्भ-धारण से लेकर प्रसव तक उसे बहुत पवित्र बातावरण में रहना चाहिए। उसका कमरा बिलकुल साफ सुथरा और तरह तरह के आदर्श पुरुषों और रमणीय दृश्यों के चित्रों से युक्त होना चाहिए। घर के लोगों की चेष्टायें उसके प्रति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वह हमेशा प्रसक्त चित्त रहे। उसके पढ़ने के प्रन्थ अत्यन्त

खपदेश पूर्ण और मुनुद्रंजक हाने चाहिए। जिस श्रेणी का बचा उत्पन्न करना हो उसी श्रेणी के आदर्श पुरुषों की जीवनियों से स्त्री के मनोभावों को ज्याप्त कर देना चाहिए। इन बातों का प्रभाव गर्भस्थ वालक के शरीर और मन पर बहुत श्रिष्ठक पढ़ता है। इसके प्रत्यच प्रमाण जहाँ तहाँ मिलते हैं। एक दो घटनाओं को स्वर्ग लेखक ने भी अपनी श्राँखों से देखा है। उसके एक मित्र की स्त्री गर्भावस्था में एक मुन्दर, पृष्ट और स्वस्थ श्रंपेज लड़की के चित्र को बड़े चाव से देखा करती थीं। उसे वह चित्र श्रीर उसमें बैठी हुई वालिका बहुत ही पसन्द थी। देवयोग से उस के लड़की हुई और ठीक वैसी ही जैसी उस चित्र में बैठी हुई बी। ऑखें, नाक और मुख मण्डल सब ज्यों का त्यों। जब उस का फोटो लिया गया और उस चित्र के साथ लोगों को दिख-लाया गया तो उन चित्रों का साम्य देखकर लोग श्राश्चर्य चिक्त हो गये। इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं।

२—दोहदपूर्ति-गर्भ के चौथे मास में जब गर्भस्थ जीव का हृदय बनने लगता है तब उसके हृदय में कुछ इच्छा उत्पन्न होती है। उस इच्छा का प्रतिबिग्व गर्भवती के हृदय पर पड़ता है और वह गर्भवती के द्वारा दोहद के रूप में प्रकट होती है। इन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य हो जानी चाहिए। इसके अपूर्ण रहने से गर्भस्य प्राणी के स्वभाव में या किसी शारीरिक अक्न में जरूर बिकृति उत्पन्न हो जाती है। इस लिए इस बात के लिए पूरी २ साव-धानी रखना चाहिए।

३-जात कर्म-बालक के उत्पन्न होते ही तीन चार दिन तक

१५६ सम्बान

उसकी इदय की धमनियां नहीं खुलती हैं। तब तक वह माल के द्वारा जीवनीयथोगी साममी महण करता रहता है। ज्याः जब तक उसकी नाल न कार्टी जाय तब तक उसे वैद्यक शास्त्रानुसार विशेष प्रकार की श्रीषधियां चटाई जानी चाहिए। उसके प्रधान संस्कार विधि से उसका नालच्छेद करना चाहिए। इन श्रीषधियों के रासामनिक परिणाम से बालक तेजस्वी श्रीर स्वस्थ रहता है।

संस्तान पालन

उत्तम संस्कारों गुक्त सन्तान उत्पन्न होने पर भी यदि उनका योग्य रीति से पालन न किया जाय, तो उनका स्वास्थ्य गिर जाता है। बालक कमजोर और दुर्बल हो जाते हैं। फलतः उनके बीज रूप संस्कार विकसित नहीं होने पाते। या तो इस प्रकार के बच्चे अकाल ही में काल कवलित हो जाते हैं, या जीवन भर कमजोर, दुर्बल और रुग्ण में रहकर समाज पर भार-सक्ष्प हो जीवन यापन करते हैं। इसलिए समाज और व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए माताओं को बच्चों के पालन की शिक्षा देना अत्यन्त आवश्यक है।

चार पांच दिन का बच्चा होने के पश्चात् उसे माता का दूध देना प्रारम्भ करना चाहिए। यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि बच्चे की जीवन-रचा के लिए जिन जिन तस्त्रों की अपवश्यकता होती है वे सब माता के दूध में विद्यमान रहते हैं। माता के दूध सिवा अन्य किसो वस्तु में वे तस्त्व उस तादाद में नहीं रहते। ऐसी स्थित में माता के दूध के सिवाय कोई भी दूसरी वस्तु देना बच्चे के लिए हानिकर है। पर कई माताओं के स्तनों में बच्चों की जीवन-रक्षा के योग्य दूध उत्पन्न नहीं होता। ऐसी भाताओं को

चाहिए कि वे अपने दूध के स्थान पर गाय के दूध का इस्तेमाल करें। पर स्मरण रहे कि गाय के दूध में माता के दूध की अपेक्षा भातुक्षार का अंश अधिक होता है और शक्कर का कम। इसलिए भातुक्षार का अंश कम करने के लिए उसमें दही के ऊपर का पानी मिलाना चाहिए। और शक्कर का अंश बढ़ाने के लिए उसमें दूध की शक्कर मिलानी चाहिए।

बहुतसी माताएं बच्चे को सात आठ महिने का होते ही अन्न देना प्रारम्भ कर देती हैं। यह एक ऐसी भयक्कर भूल है जिसके लिए प्रकृति की ओर से चमा का कोई विधान नहीं। भोजन की रस-किया न हाने की वजह से ऐसे बच्चों की पाचनशक्ति बिगड़ जाती है। उनका पेट फूल जाता है, और हाथ पैर गल जाते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि भोजन को रसरूप बनाने के मूल साधन दांत है। अतः दांत निकलने के पहले उन्हें अन अथवा ऐसी ही गरिष्ट वस्तु देना महा पाप है।

बचा जब दो तीन महीने का हो जाय तभी से उसे शाम सुबह मैदान श्रथवा बाग-बगीचे की शुद्ध वायु में टहलाना चाहिए। उसको शुद्ध जल से स्नान करने का श्रभ्यास कराना चाहिए। इससे बचों को तन्दुरुस्ती और उनकी पाचन-क्रिया पर श्रच्छा। प्रभाव पड़ता है।

सन्तान-शिद्धा

जब से बच्चा माता की गोद में आता है, तभी से उसकी शिक्षा का प्रारम्भ होता है। माताओं को बाहिए कि तभी से दे उस बच्चे पर शुद्ध और पवित्र संस्कार डालना प्रारम्भ करें। एसे हमेशा प्रसक्त कौर साफ रखने का प्रवक्त करें। किसी प्रकार का निवेशासक संस्कार Megetive sujestions उस पर प्रकार की न डालें। इसके प्रधात जब बचा चलने फिर्मे लग जाय तब उसकी जाजावी से खेलने का अवसर देना चाहिये। उसकी उठती हुई मनोश्चियों को विकसित होने के क्रिय विशाल-केत्र देना चाहिए। हमेशा विधेयात्मक संस्कारों (Pesitive sujestions) के द्वारा उसकी बात्मा को उहासित करते रहना चाहिए।

कई नासमम माताएं वयों को छोटी छोटी शरारतों को देखकर नाराज होती हैं, उन्हें मारती हैं, नाना प्रकार के मयोंसे मयभीत करती हैं। यह ठीक नहीं। इससे तो वे अपने वयों का जीवन नष्ट कर डालती हैं, उनकी उठती हुई मनोष्टित्तयों को निर्व्यता के साथ कुचल देती हैं। उन्हें बहुत ढीठ और निर्लंभ वना देती हैं।

स्नी-पुरुषों के दिलसे ऐसी बेहूदी बातों को हटाने के लिए उन्हें शिक्षा देना बहुत जरूरी है। बालकों के पालन और शिक्षा सम्बन्धी झान का समाज में प्रचार करने की भारी जरूरत है।

माता-पिता को इस बात का भली प्रकार ज्ञान हो जाना वाहिए कि मारने-पीटने से, धौर ढराने धमकाने से वचों की मनोक्षित्यां नहीं सुधरतीं । बल्कि इनको सुधारने के तरीके दूसरे ही हैं।

इस विषय में प्रसिद्ध वस्तवेशा स्पेन्सर का कथन है कि 'क्बे' नकल उतारतें में बढ़े तेज़ होते हैं। आप उन्हें डराएंगे, धम- काएंगे, मारेंगे हो वे भी ठीक उसी की नकल करेंगे और वैसे ही डीठ बन जायंगे। इसलिए बचों के साथ यह वरीका अमल कें रि

लाका विसंद्रण आकत है। जनकी व्याद्ध हेना चाहिए। मार उस दश्रह का खरूप वृसरे प्रकार का हो। ऐसी स्थित धान्यकृते पर माता-पिवाचों की चाहिए कि के पूरी सहनशीलना दिखाते हुए उसके साथ सत्याप्रह करें। इसका एक उदाहरख देते हैं, कि एक बचा किसी की आज्ञा न मानता था उसकी क्यों क्यों पीटा जाता था त्यों त्यों वह ज्यादा शैतान और डीठं होता जाता था। यहाँ तक नौकत आई कि उसे जो खाज्ञा दी जाती वह ठीक उसके विरुद्ध काम करता था। आखिर लाचार होकर घर के सब लोगों ने उससे लाढ़ प्यार करना छोड़ दिया और उससे असहयोग कर दिया। यह देखकर वह बचा अपने आप राह पर आने लगा। और विना ही कहे नम्रतापूर्वक सब काम करने लग गया।

शिचा रीली

अब हम उस महत्त्वपूर्ण विषय पर जाते हैं, जहाँ से बचों के जीवन का प्रत्यत्त संगठन आरम्भ होता है, उनमें कुछ भला बुरा सममने की शिक्तियों का विकास होने लगता है। यह अवस्था बचा जब पांच छः वर्ष का होता है तभी से प्रारम्भ होती है। आजकल बालकों की शिला के आदर्श की सृष्टि होती है। आजकल बालकों की शिला के सम्बन्ध में बढ़े बड़े शिक्तित लोगों के आन्दर ऐसा अम फैला हुआ है कि जिसे देख कर बढ़ा मब माल्म होता है। इस अम से संभ्यता की प्रगति में बड़ा बच्च पहुंच पहां है। आहः आहण हम इस अहत्वपूर्ण विषय पर जुड़ा है। अतः आहण हम इस अहत्वपूर्ण विषय पर जुड़ा

(१) सबसे बहुली बाल, जिस पर क्वान हैने की काबरक-कता है, यह है कि अध्वान के काल में बालकों की बस्ती से बहुत दूर जङ्गलों में पूर्ण महाचर्य्य के साथ रखना चाहिए। आज कल के स्कूल बार कॉ लेज प्राय: बड़े बड़े शहरों में धनी बस्ती के समीप होते हैं। उनमें पढ़ने वाले बालकों का उन स्कूलों से केवल ग्यारह बजे से चार बजे तक सम्बन्ध रहता है। उनका शेष समय शहरों के किलास-मय वाजुमराइल में ज्यातित होता है। दशों दिशाओं से बिलास और कृतिम सम्यता की लहरें आकर उन्हें जब तब बचल करती रहती हैं। उस नाजुक समय में जब कि उनके छोटे छोटे हदय बिलकुल कोमल अवस्था में रहते हैं, वे कुसंस्कार उनके अन्दर नाना प्रकार की अस्ताभाविक प्रवृत्तियां उत्पन्न कर देते हैं। जिनकी उम्र उत्तेजना के कारण उनका मन दुर्वल और लक्ष्य-भ्रष्ट हो जाता है। असमय ही उनकी शक्तियों का बुरी तरह अपस्थय होने लगता है। उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है।

हाँ, उन्हें इन विद्यालयों में धर्म श्रीर नीति के उपदेश भी जरूर विये जाते हैं। परन्तु जहाँ सारा वायु-मण्डल दूषित हो इन थोड़ी देर की मुशिक्ताओं का क्या परिणाम हो सकता है ? विस्क ये कोरे उपदेश तो उत्ते उनकी सोई हुई मनोष्टित्तयों को जगा देते हैं। वे दूने नेग से पतन को खोर दौड़ने लगते हैं। इसलिए इस अवस्था में जलकों को केवल नीति पूर्ण उपदेशों की नहीं अत्युत अनुकूल वायु-मण्डल की आवश्यकता है। 'यह न करी' 'वह नकरी' कहकर उनके मन पर बन्धन डालने की आवश्यकता नहीं, प्रसुत उन्हें ऐसे वायु-मण्डल में रखने की अवस्त है आहाँ

कनके जिल पर नुरे संस्कार पहने ही म पार्ने। हमारी प्राचीन साथम-स्थवस्था का रहस्य यही है। जारों और भक्क, यिक बायु-मरहल हो। एक एक दृष्टिपात उनको कॅला उठाने वाला हो। अला ये संस्कार उनको शहरों की विलास-सूमि में कहीं। मिल सकते हैं ? ये तो पवित्र गुरुकुलों में ही प्राप्त हो सकते हैं कि हाँ, पाठचकम में तमाम आधुनिक शास्त्र भी खत्तस्य रक्को जायँ कि पर अध्ययन शैली स्वतन्त्र, स्वदेशी और स्वभाषा हारा ही हो।

गुरुकुलों के आसपास थोड़ी सी जमीन भी रहनी चाहिए।
हात्र अपने हाथ से खेती करें। दूध, वी आदि चीजों के लिए
गाय, भैंसें रहें, जिनसे छात्रों को अनायास पशुपालन की शिचा भी
मिल सकती है। पढ़ने-लिखने से छुट्टी पाने पर वे अपने हाथ से
बाग लगावें, पेड़-पौधों के चारों और क्यारे बनावें उनमें जल सीचें,
और बाग की रचा के लिए बाड़ भी लगावें। इस प्रकार प्रकृति
के साथ वे केवल कि के समान भाव का ही नहीं, काम का भी
सम्बन्ध रक्खें और कर्मयोगी बनें।

श्चनुकूत ऋतुक्यों में बड़े बड़े छायादार वृत्तों के नीचे वर्ग बैठें। शित्ता का कुछ श्वंश अध्यापकों के साथ वृसते फिरते भी हो। संध्या-काल में वे नन्नत्रों का परिचय पानें, संगीत सीखें और इतिहास और पुराणों की कहानियां सुनें।

बालकों की शिक्षा में एक बात पर खूब ध्यान देने की धाव-रयकता है। वह यह कि उन्हें कभी ''यह न करो'' ''बह, न करो'' कहकर रोका न ज़ाया। सबि वे किसी ऐसे जुद्दे काम में समे हुए हैं तो उन्हें बुलाओं और उससे धारका काम बताओं के इसके खूम समुमानों । मना करते से सावब-हुदुव पर एका अपर्यात लगता है। वर्षों के लिए यह आयात से और भी 'बातक है।

शिक्षा के अन्तर्गत निषेधात्मक संस्कारों का प्राधान्य रहने से बालक की उठती हुई प्रवृत्तियों का घात हो जाता है। अतः आवश्यक है कि बालकों के हृदयों में आरम्भ ही से आनंद के संस्कार इतने कूट कूट कर भर देना चाहिए। जिससे उनके हृदय में स्वराब बातों के लिए स्थान भी न रहे।

(३) तीसरी बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि क्खों पर शिज्ञा के स्वाभाविक संस्कार ही जमने देना चाहिए। जिसमें शिचा उनके मन में श्रोतशीत हो जाय। उनके मन पर शिचा का अस्वाभाविक आवरण न चढने देना चाहिए। आजकल इस अस्वाभाविक आवरण का प्रचार दुनियाँ में दिन प्रतिदिन बढता ं चला जा रहा है। यह श्राचरण श्राज कल की भाषा में सभ्यता के नाम से पुकारा जात। है। बचा पैदा होता ही नहीं है, उसके पहले ही हम उसके लिए बस्नादिकों की चिन्ता करने लगते हैं। बाल्य-काल शिक्ता देने की एक खास अवस्था है। उस समय शरीर और मन को परिपक्त करने के लिए प्रकृति के साथ स्वच्छन्द और बाधा रहित संयोग होने की आवश्यकता है। यह ढॅकने मुंदने का समय नहीं है। पर आज कल इस उमर में ही बनों के साथ सभ्यता की लड़ाई ख़िड़ जाती है। बचा कपड़े फेंक देना चाहता है मगर हम उसे लदा हुआ रखना चाहते हैं। केवल लदा हुआ ही नहीं रखना चाहते, प्रत्युत उन कपड़ों के विषय में उसे सावधान भी कर देना आवश्यक सममले हैं। देखना ये कपड़े खराब न हो कार्ये । इसमें स्वाही के दारा न जग जार्ये । इस प्रकार खेलेगा को कर्षड़ा खराव हो जायगा। इस पंकार उठेगां बैठेगा तो वह फट जायगा। इस प्रकार सजा श्रीर दग्र के द्वारा उसके अन को गुलाम बनाया जाता है। उसे बतलाया जाता है कि खेल कूद -और स्वाभाविक आनन्द की अपेत्ता उसके कपड़ों का मृत्य अधिक है। कैसी दुर्दशा है, इमने अपनी स्वाभाविकता को किस प्रकार इस ऋत्रिमता की गुलाम बना रक्की है। इधर हमारे शरीर के साथ जैसे कपड़ों, मौजों और जूतों का सम्बन्ध बढ़ता जा रहा है उधर वैसे ही हमार मन के साथ पुस्तकों का सम्बन्ध बढ़ता जारहा है। बचपन ही से हमारे बच्चों के हाथ में ढेर की ढेर पुस्तकें रटने के लिए दे दी जाती हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनुष्य के ज्ञान और भावों को सिचत करने के लिए पुस्तकों के समान सुभीते की दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इन्हीं पुस्तकों की बजह से हम हजारों वर्ष पहले के खौर हजारों मील दूरों के झान / श्रौर भाव को हृदयंगम कर सकते हैं। पर यदि हम इसी सुभीते के लिए हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को पुस्तकों के आवरण से ढक देंगे तो इमारी बुद्धि गुलाम हो जायगी। पुस्तकों से इमारा उतना ही सन्बन्ध रहना चाहिए, जो हमारी स्वाभाविक शक्तियों को बिकसित करने में सहायता दे। इसके बदले उनके बोके से वशों की कल्पना-शक्ति को दबा देना, या उनके आदरण से उन-की दीप्त ज्ञान-शक्ति को ढंक देना अन्याय है। इसी प्रकार की शिज्ञा के प्रताप से जो बालक यूरोप और अमेरिका की निद्यों का और आकाश से तारागणों का पता बतलाते हैं, वे यह नहीं जानते कि उनके पिता के पिता कौन शे उन्होंने क्या काम किये शे, उनकी माता का बंश कौन सा है ? इसी शिक्षा के प्रताप से

जो बालक सभायों में ज्याख्यान देते फिरते हैं, वे यह भी नहीं जानते कि घर और समाज के किस मनुष्य के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। मतलब यह कि इस नकली शिता के आवरण से उनकी बुद्धि ही रुक जाती है। यह शित्ता का सदुपयोग नहीं प्रत्युत भयङ्कर दुरुपयोग है। शित्ता ऐसी होनी चाहिए, जो हमारे जीवन के साथ एक-रस हो जाय। बालकों को शित्ता उतनी ही दी जाय, जितनी वे हजम कर सकें। वह शित्ता अस्वामाविक है जो उनको स्वाधीन तर्क शक्ति को नष्ट कर देती है।

प्रकृति की गोद में खेलते क्रूरते हुए जो शिक्षा बालक प्रह्ण कर सकते हैं वह शहरों के गन्दे वायु मण्डल में हजार प्रयन्न करने पर भी उन्हें नहीं मिल सकती। प्रकृति के त्रानन्द मय दश्यों में से ही वे भूगोल त्र्यौर पदार्थ-विद्या के ऊँचे तत्त्वों की शिक्षा प्रहण करें। यहाँ पर नीति के रूच वाक्यों को रटाने की त्राव-श्यकता न रहेगी, प्रत्युत नीति के सुन्दर तत्त्व इन्हीं बालकों के पवित्र हृद्य से जन्म लेकर संसार में व्याप्त होंगे।

सचमुच वह समाज धन्य होगा जिसके नागरिक इस प्रकार प्राकृतिक वायु-मण्डल में तैंयार किये जावेंगे।

दूसरा सगड

सत्ता

पहला अध्याय

सत्ता

मनुष्य का मन सत्व, रज और तम इन तीन गुणों की समष्टि है। सत्व गुण से उसकी देवी प्रकृतियों का विकास होता है। रजोगुण से उसकी मानवी प्रवृत्तियों फलतो फूलती हैं और तमोगुण से उसकी पाशिवक प्रवृत्तियों को पृष्टि मिलती है। सत्त्व गुण प्रधान होने पर उसकी ब्राह्मणत्व प्रस्कृटित होता है, रजोगुण प्रधान होने पर उसके स्त्रियत्व को बल मिलता है, और तमोगुण प्रधान होने पर उसमें (वासनामूलक) शूद्रत्व की बृद्धि होती है। रजोगुण और तमोगुण बद्यपि सतो-गुण की अपेना निकृष्ट हैं, तथापि मानव प्रकृति का विकास करने के लिए इनकी अनिवार्य्य आवश्यकता रहती है। जिस प्रकार जीवन-रन्नक बायु में आविस्तान के साथ-साथ नाइट्रोजन और कावोंलिक ऐसिड की भी आवश्यकता होती है, उसी अकार ज्यार कावोंलिक ऐसिड की भी आवश्यकता होती है, उसी अकार ज्यार कावोंलिक ऐसिड की मानसिक जीवन-रन्ना के लिए इन तीनों गुणों की एक नियमित मात्रायें आवश्यक होती है।

जब तक ये तीनों गुए अपनी नियमित समष्टि में व्यक्तिः तथा व्यक्ति-समूद के अन्तर्गत विद्यमान रहते हैं, तब तक व्यक्तिः और समाज की स्थिति बहुत सरल और सुन्दर रहती है। पर मानव स्वभाव इतना विषम है कि उसमें ये गुए। अपनी नियमित स्वस्था में अधिक समय तक नहीं रह सकते। इनमें घटा-वड़ी होती है । कभी सत्व गुण की प्रवलता हो जाती है तो कभी रज और तम बढ़ जाते हैं । जब तक समाज में सत्त्वगुण प्रवल होता है तब तक खमावतः उसमें देवी सम्पद् का योगचेम होता रहता है । उसके व्यक्ति, बिना किसी प्रेरणा के ही समाज-रचना के उपर्युक्त सिद्धान्तों का पालन करते-रहते हैं । पर जब सत्त्व का पतन होने लगता है तथा रज और तम की बृद्धि होने लगती है तब व्यक्ति और समाज की अवस्था जिटल होती जाती है । उस समय सामाजिक भावना की अपेदा व्यक्तिगत खार्थ की भावनाएं समाज में फैलती हैं, और समाज में व्यक्तियों के स्वार्थ आपस ही में टकराने लगते हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए दूसरों के स्वार्थों पर आक्रमण करने लगता है समाज विश्वंखल हो जाता है ।

पर इसी संघर्ष में से, श्राक्रमण प्रत्याक्रमण की इन्हीं भाव-नात्रों में से सत्ता के सूक्ष्म बीज की उत्पत्ति होती है। इस सामाजिक विश्वंखलता से धवरा कर समाज के सब लोग उचित न्याय पाने के मतलब से कुछ ऐसे लोगों को श्रमगर्य कर देते हैं जो उनकी दृष्टि में विश्वास-पात्र, शिक्षित और सममदार हों। ये लोग श्रपने झान के बल सामाजिक कठिनाई को सुलमाने के लिए कुछ नियमों की रचना करते हैं। उन नियमों का पालन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। जो व्यक्ति इन नियमों का मंग करता है, उसको मार्ग पर लाने के लिए इनके पास कुछ शक्ति का संगठन भी किता है।

बस यही सत्ता का बीज और विकास है। समय और खुविधानुसार भिन्न भिन्न देशों में यह शासक-संस्था कई अव- स्थाओं में से गुजरो। जाज इमें उसके जार रूप नजर माते हैं " ('क्ष) क्रज-सत्ता ('२) धर्म-सत्ता (३) समाज-सत्ता जीट (४) अर्थ-झता। शासन के दो मिन मिन साचन हैं। भय और प्रेम । जो सत्ता, भय पर स्थित रहती है, वह मध्यम अर्थी की है और जो प्रेम पर स्थित है वह उत्कृष्ट श्रेणी की है। इस विषय में ज्यभी मतमेद है कि मनुष्य-समाज में सब से प्रक्ति किस सत्ता का उदय हुआ। कोई धर्म-सत्ता को आदि सत्ता मानते हैं तो कोई राज-सत्ता को। पर-समाज का निरीक्त्य करने पर समाज-सत्ता को आदि-सत्ता मानना ही विशेष तर्क सन्नत मालम होता है। क्योंकि मनुष्य-समाज की रचना होने के साथ ही उसमें खान-पान, विवाह, आदि से सम्बन्ध रखने वाले

लिए एक ज्यवस्थापक समिति की जरूरत होती है।

यह श्रावश्यकतानुसार भय श्रीर प्रेम से भी काम देती है। भय
से शासन करने वाली संस्था का विकास राजसत्ता में होता है और
प्रेम-पूर्वक बुद्धि से समका बुक्तांकर समाज को ज्यवस्थित रखने
बाली संस्था का विकास धर्म संगठन में होता है। पर संसार के
इतिहास में श्रानेकों बार धर्म-संगठन का पतन होकर वह राजसत्ता का प्रतिस्पर्धी हो गया है। नहीं, कई बार तो उसने राजसत्ता

नियमों की रचना होती है। पर ज्यक्तिगत स्वार्थ के कारण इन नियमों का उहांघन करने वाले ज्यक्ति प्रत्येक समाज में होते हैं। उन्हें समक्ता कर या दराइ देकर समाज को ज्यवस्थित रखने के

ः वास्तव में धर्म कमी शासन नहीं करता । विश्व-कल्यास्य व के प्रशस्त किन्तु दीर्च मार्ग को दिखाकर वह पवित्र बलिङ्कान के

को भी अपना गुलाम बना लियाँ है।

प्रकाश द्वारा जन-समाज को सदाचार की जोर प्रेरित करता है। यह है उसका सात्मिक रूप पर कभी वह नीचे उत्तर कर कर स्वर्ग जीव नरक वी वातें वहकर जनता को जुमावा है और काल्यनिक मन भी दिखाता। यह उसका-राजसी रूप है किन्तु धर्म प्रायः लीकिक सत्ता को हात्र में लेकर सदाचार और दुराचार पर पुरस्कार और इरह भी देता है। ज्यों ज्यों वह नीचे उत्तरता जाता है अपनो स्वाभाविक निर्मलता और पवित्रता को सोखा जाता है, और अन्त में राजसत्ता और इस धार्मिक सत्ता में सिवा नाम के कोई अन्तर नहीं रह जाता। धार्मिक-सत्ता भी उतनी ही प्रमादी, दुष्ट और अत्याचारी हो जाती है जितनी की राजसत्ता। नहीं वित्रक उससे भी ज्यादह। तब तो वह अपने लक्ष्य से कहीं भक्षक जाती है। सिद्धान्त को छोड़कर वह किसी समाज-विशेष के लीकिक स्वार्थ का हथियार वन जाती है। प्रस्थेक धर्म के इति-हास में यह दु:खद अध्याय पाठकों को मिले विना न रहेगा। अस्तु।

साधारणतथा व्यक्तिगत और सामाजिक सदाचार के जितने स्टूक्स तक्त हैं (अहिंसा, सत्य, नक्कचर्य आदि) उन सब की धर्म-सत्ता अपने अन्दर पुरायक्त में प्रविष्ठ कर लेती है। और उनके बदले में स्वर्ग और मोत्त के अप्रत्यक्त और अक्षेय सीन्दर्य की कल्पना को पुरस्कार स्वरूप समाज के सम्मुख रखती है। इसके विपरीत व्यक्तिगत और सामाजिक अनाचार को वह सम समम कर उनसे मनुष्य-समाज को दूर रखने का आदेश करती है। और उनके बदले में ।मीक्ण नरक का चित्र उसके सम्मुख

'अपनी साधारण स्थिति में मतुष्यं आवि एक अस्त्यमं और अक्षेय सत्य के लिए जिनमी पागल हो संवर्ता है उत्तरी प्रत्यक्ष सत्य के लिए नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष स्वर्धे कितना ही सुन्दर क्यों न हो, वर करुपना के बरवबर सुंदर वह कदापि नहीं हो सकता। जिस प्रकार आदर्श, व्यवहार के हमेशा खागे रहता है. उसी प्रकार करूपना प्रत्यक्ष से हमेशा खागे रहती है। मतुष्य जाति व्यवहार और चरित्र की दृष्टि से चाहे कितनी ही सुंदर क्यों न हो जाय,, पर वह अपनी करूपना से कभी आगे नहीं बढ़ संकती। क्योंकि करूपना का देत्र खनन्त है। इसी कारण इस सत्ता का अन्त भी अनन्त अर्थात् सून्य में जाकर हो जाता है।

पर जैसा कि हम उपर लिख जुके हैं. जिस समक समाज में तमोगुण प्रवल होने लगता है, उस समय धर्मसत्ता भी उसकी रहा करने में असमर्थ होती है। क्योंकि एक खोर तमोगुण के कारण स्वर्ग और नरक के काल्पनिक सुख-दुः खों की बातों पर से ममुख्य का विश्वास उठ जाता है, और दूसरी ओर वह इतना बेशरम हो जाता है कि उस पर सामाजिक वहिष्कार आदि का भी खसर नहीं होता। पर, इस अविश्वास का और बेशमी का कारण है धर्म के आचार्यों और समाज के अगुजाओं का नैतिक पतन ही। उस अवस्था में समाज यदि अस्तव्यस्त हो जाव ती कीन जाकार्य ? तब इस भर्यकर सामाजिक जटिलका की सुधारने के लिए उसत्तमीगुणी वायु-मण्डल के अनुकूल एक व्यवस्थापक शिक्ष का कहत होता है। वह मेले बुरे आदमियों की तस्कास पुरस्कार या व्यवहां कर सामाज की अवस्था है।

इसः सिक में लोग स्मिमिलिक रहते हैं, जिनमें दैशिकताः चौर जातीयता को आवनाएं विशेष रूप से रहती हैं। यह समाज की जपनी छाया में ले लेकी है। ज्यों २ समाज की जटिलता कहती। जाती है। जब तक इस शक्ति का प्रभाव समाज के अल्पांश पर रहता है तब तक इसे व्यूहः और संघ कहते हैं और जब इसका प्रभाव समाज के अधिकांश पर होता है तब इसे राज्य कहते हैं।

समाज-सत्ता और धर्म सत्ता के अन्तर्गत साम और वान नीति की प्रधानता रहती है। धर्म-सत्ता तो प्रायः परलोक का सौन्दर्ज्य करला कर समाज को सुमार्ग पर लाती है। समाज-सत्ता सामाजिक असहयोग आदि दएडों की ज्यवस्था करती है। पर मनुष्य का सामाजिक और धार्मिक जीवन पतित होने पर जक ये दोनों सत्ताएं निर्वल हो जाती हैं, तब राजसत्ता उनका स्थान लेती है। और साम-दान के साथ अपने दो नवीन अस्त दएड और भेद को भी जोड़ देती है, और इन पर अमल करने के लिए वह एक ऐसा हद संगठन बना लेती है, जिसकी उपेचा साधा-रण जन-समाज नहीं कर सकता। इसी लिए हम देखते हैं कि जहां धर्म-सत्ता और समाज-सत्ता असफल हो जाती है, वहां राज-सत्ता सफलता पूर्वक समाज में शांति की रचा कर सकती है। सच वात तो यह है कि ''सत्ता" नाम को सार्थक करने वाली वास्तव में एक राजसत्ता ही है।

धर्मसत्ता और समाज-सत्ता तो समाज का प्रारम्भिक अथवा अत्यन्त परिणत अवस्था में ही नियमन कर सकती हैं। तथापि वे सब सत्ताएं मनुष्य की त्रिंगुणात्मक प्रकृति के अनुसार तीन प्रकृति की होत्री हैं। साविक, सजस और तासस । साविकः सत्ताएं जाशीबीद की तरह समाज का कंत्याय करती है। शेष राजसिक सत्ताएँ उसे मध्यमस्थिति में रखती हैं। इस प्रकार की सत्ताओं से समाज के अनिष्ट का द्वार खुल जाता है और ताम-सिक सत्ताएँ शाप की तरह उसका नाश करती हैं।

सामाजिक सत्ता जब अपने सालिक रूप में होती है, तब समाज में सतोगुरा को समष्टि गत बनाए रखना उसका मूल उदेश्य होता है। इस स्थिति में सत्ताधारी दल अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं चाहता । वह स्वयं सत्ता, सम्पत्ति श्रीर सुख से निर्लिप्र रहकर सारे समाज को सुखी, सम्पत्तिशाली और सात्विक बनाए रखने का प्रयत्न करता है। इसके प्रश्नात् जब यह सत्ता राजसिक रूप धारण कर लेती है तब इसका रूप कुछ श्रिधक जटिल हो जाता है। श्रीर तामसिक रूप प्राप्त होने पर तो यह बड़ी ही भयंकर हो जाती है। इस स्थिति में समाज के अन्तर्गत न्याय अन्याय का लयाल नहीं रहता । जिन बातों से समाज का वास्तविक नारा होता है (बालविवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह, व्यभिचार आदि) उनकी ओर तो सामाजिक संता का ध्यान नहीं रहता। और जिन बातों से समाज के कस्याग अकल्याण का कोई महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध नहीं रहता उन्हें विल का ताड़ बना दिया जाता है। "इसे नहीं छुएँगे, उसकी द्वाया न पढ़ने देंगे, फलाँ जाति के आदमी का छुआ अन नहीं खायँगे, फलाँ मनुष्य की लड़की से विवाह न करेंगे, वैसे बैठेंगे. यों चलेंगे यों सोयेंगे " त्रादि महत्त्वहीन बातों में ही उसकी सारी शक्तियों का अपर्व्यवहों जाता है। इस प्रकार की सत्ता समाज की गति पर एक ऐसी पाल गांध देती है, जिससे उसके तमाम श्रंग सक् जाते हैं-जिससे वह या तो मृत्यु की या उससे भी भयंकर गुलामी की थन्त्रणा भोगता है। जो सत्ता अपने सात्विक रूप में समाज के गले में पुष्पहार की तरह रहती है वही उसके तामसी रूप में गले की फाँसी बन जाती है।

धर्म-सत्ता अपने सालिक रूप में ठीक तरह से सत्ता नहीं कही जा सकती क्योंकि उस स्थिति में सत्ता नाम को सार्थक करने वाले उसमें बहुत ही कम गुण रहते हैं। उस समय लोग धर्म का पालन धर्म सममकर ही करते हैं, बाध्य होकर नहीं। धर्म के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर ही लोग उस पर अपना सर्वस्व विलंदान करते हैं न कि उसके शासन से मजबूर होकर ! जिस दिन से लोग धर्म के शासन से भयभीत होकर उसका पालनकरने लगते हैं, उसी दिन से धर्म श्रपना धर्मभाव झोड़कर जड़ सत्ता का रूप धारण कर लेता है और उसी दिन से उसका रूप भी राजसिक हो जाता है। "यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वहाँ देवांगनाएँ तुम्हारा स्वागत करेंगी और यदि ऐसा न करके वैसा करोगे तो तुन्हें नरक की भयंकर वैतरणी में सड़ना पड़ेगा, वहाँ यमदूत करौती से तुम्हारा सिर कार्टेंगे " आदि प्रलो-भन और भय धर्म-सत्ता के राजसिक रूप में होते हैं। इस स्थित में जन समुदाय का नैतिक बल कमजोर पड़ जाता है। यदि कोई उसे यह विश्वास दिला दे कि पाप करने से स्वर्ग मिलेगा तो शायद वह वैसा करने को भी तैयार हो जाय। जब वह सत्ता खार्थी आदमियों के हाथ में पड़कर तामसिक रूप धारण कर लेती है तम तो संसार में अनर्थ का सूत्रपाव हो जाता है, खून की निव्याँ बहने लगती हैं। "मेरा धर्म सत्य है, दूसरे सब धर्म मूँडे और

उनके मानने बाले काफिर या म्लेच्छ हैं। इसका अत्यस प्रमाख यह तलवार है, यदि मेरे धमे को मानोगे तो बहिरत मिलेगी, न मानोगे तो तलबार के घाट उतार दिये जान्नोगे" इत्यादिं। इस तरह जब धमें की बागहोर मूर्ख चौर स्वार्थी लोगों के हाथ में जा पड़ती है तब वे लोग जनता को उसका सौन्दर्य दिखाकर उसे मुग्ध करने में तो असमर्थ हो जाते हैं, और तलवार की ताकत ही उनके धमें का मुख्य साधार हो जाती है।

जब से संसार में धर्मालयों के उत्तराधिकार की प्रधा चली है तब से तो धर्मसत्ता का रूप और मी अष्ट हो गया है। समाज में हर समय तो ऐसे योग्य उत्तराधिकारियों का मिलना कठिन होता है, जो अपने आचार्य के स्थान पर ईमानदारी और धर्म-निष्ठा के साथ कार्य करें। इनमें से अधिकांश स्वार्धी और विलासी होते हैं। ये लोग अपनी गदी और धर्म की आड़ में मनमाने अनाचार और व्यभिचार करते हैं। पैसे की तो इन लोगों के पास कमी होती ही नहीं, और अधिकार भी शायद राजा रईसों से इनका अधिक ही रहता है। सुविधाएं बहुत रहती हैं। ऐसी स्थिति में ये जो न कर डालें, वही थोड़ा। यूरोप में भी इस प्रकार के कई पापों के भएडाफोड़ हुए हैं। हमारे यहां भी यह गुप्त व्यभिचार जोरों से बढ़ रहा है। मतलब यह कि यह धर्म-सत्ता का तामसिक और अष्ट रूप है।

राज-सत्ता भी अपनी सात्विक अवस्था में बहुत सुन्दर और उपयोगी होती है। फिर वह बाहे एक तन्त्र सत्ता हो, प्रातिनिधिक हो, अथवा प्रजा-सत्ता हो। जहां तक सत्ता सात्विक रहती है वहीं तक उससे समाज की सेवा हो सकती है। इस प्रकार की

राज-सत्ता तथा राजा को हिन्दू धर्म-शास्त्रों में ईश्वर का अंश कहा है। सात्विक प्रवृत्ति शील राजा का ध्वान हमेशा समाज श्रीर देश के हित की त्रोर ही रहता है। राजा अपने राज्य को सुख श्रौर भोग की वस्तु नहीं समक्रता, प्रत्युत उसे वह एक ऐसा भार समकता है जिसको उसे किसी नियत स्थान पर पहुँचाना है। वह अपने को केवल प्रजा के इहलौकिक सुख का ही नहीं प्रत्युत पारलौकिक सुख का भी जिम्मेदार सममता है। और इसलिए सुख और समृद्धि के साथ साथ धार्मि कता और नीतिमत्ता का समष्टिगत प्रचार करना भी वह अपना कर्तव्य समभता है। ऐसे राजा श्रथवा राज-सत्ता प्रायः साम श्रौर दान नीति से ही काम नेते हैं, दंड श्रीर भेद नीति का उपयोग तो केक्ल कभी कभी बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाता है। यह राज-सत्ता का सात्विक रूप है। वहीं राज-सत्ता जब राजस रूप-धारण कर लेती है, तब राजा या राज समुदाय में विलास वृत्ति बढ़ जाती है। पर बह इतनी नहीं बढ़ती जिससे वह अपने कर्तच्य को भी भुला दे। वह भोग की पूर्ति के साथ साथ प्रजा के हितों का भी खयाल रखता है। श्रव वह राज्य को केवल कर्तव्य का बोम ही नहीं सममता वरन श्रानन्द और भोग की सामग्री भी सममता है, अब वह अपने को प्रजा का नौकर नहीं सममता प्रत्युत मालिक सममने लगता है फ्रिट भी प्रजाके हित पर उसका काफी ध्यान रहता है। यही राज्यस्ता जब तामसी रूप धारण कर लेवी है तब वह समाज के लिए शापरूप हो जाती है। राजा का स्थार्थ या भोगवृति इतनी प्रवल हो जाती है कि या ती वह प्रजा पालन का जानवृक्त कर ख्यात ही नहीं करता या श्रह्म के हितों को बिलकुल मूल जाता है। अपने छोटे छोटे स्वाधों के लिए वह प्रजा का रक्त चूसता रहता है स्वाधं और विलासिता के फेर में पड़ कर अपनी प्रजा के धन को विलास और व्यक्तिचार में नष्ट कर देता है। प्रजा की दु:ख-मय स्थिति की ओर उसका बिलकुल ध्यान नहीं रहता। वह प्रजा की पुकार नहीं सुन सकता। प्रजा के जीवन का वह कुछ भी मूल्य नहीं सममता। उसके हितों से अपने हितों को बिलकुल भिन्न सममता है। इसका फल यह होता है कि सारे राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है। उस पदाधिकारी छोटे अधिकारियों से और छोटे अधिकारी प्रजा से रिश्व लेना शुरू कर देते हैं। गरीब प्रजा बुरी तरह से सतायी जाती है। ऐसे समय जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहाबत चिरतार्थ होती है।

तात्पर्य यह कि मनुष्य-समाज जब तक इसी तरह विचार शील बना रहेगा; उसका नियमन करने के लिए दुर्भाग्य बश किसी न कसी तरह के बाहरी शासन की आवश्यकता अवश्य ही बनी रहेगी। अब सवाल तो यह है कि यह शासन कैसे हो ? संसार ने अब तक इसके कई प्रयोग किये परन्तु अबतक किसी सम्पन्न संस्था का वह आविष्कार न कर सका। इसका कारस साष्ट्र है।

स्वयं मनुष्य ही जब तक ऋपूर्ण रहेगा-उसको बनाई कोई संस्था- संस्पूर्ण कैसे हो सकती है ?

हां अवतक के अनुभव से हम यह जरूर समक सके हैं कि सत्ता से हम किस बात की अपेजा करते हैं! सत्ता ऐसी हो जो मनुष्य को विकारशीलता से उबार कर इतना विचार शील और सज्जन बनादे कि जिससे मनुष्यों का पारस्परिक व्यवहार इतना परिष्कृत हो जाय कि समाज के नियमन के किए किसी बाहरी शाक्ति की आवश्यकता ही ब रहे ? मनुष्य की प्रवृत्ति में सत् की अपेक्षा रज और तम की सात्रा अधिक है। सत्ता का उद्देश्य है इन तीनों गुणों में साम्य पैदा करना।

जब तक कोई सत्ता इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर अपना कार्य करती है तब तक वह माता के आशीर्वाद की तरह समाज का कल्यास करती है। जिस समाज में ऐसी सत्ता होती है उसमें सुख, शान्ति और खाधीनता की निदयां शत और सहस्र धार होकर बहती है। पर जब यही सत्ता अपना तमोरूप धारए। कर लेती है, तब काल की तरह समाज को खाकर खां भी नष्ट हो जाती है

दूसरा अध्याय

राज्य

की उन्नित के साथ साथ राज्य-सत्ता की कल्पना में भी धीरे धीरे बड़ा महत्त्व पूर्ण विकास होता आ रहा है। इस विकास के साथ साथ राज्य के कई प्रकार के रूप भी अस्तित्व में आबे हैं। अतः इस अध्याय में हम इस विषय पर संत्तेप में इछ विचार कर लेना आवश्यक सममते हैं।

यूरोपीय राज्य कल्पना का विकास

यूरोपीय राजनीति का इतिहास साधारणतया तीन कालों में बँटा हुआ है। प्राचीन काल, मध्यकाल और अर्वाचीन काल।

यूरोपीय राजनीति का प्राचीन काल प्रीस से प्रारम्भ होता है। कला-कौराल श्रीर कात्र्य हो को तरह पश्चिमी राजनीति का जन्म भी इसी देश से माना जाता है। सांपत्तिक शासन-शास्त्र का श्राविभाव पहिले यहीं पर हुआ। हो दे के रिपब्लिक में हमें राज्य की उत्पत्ति श्रीर उसके भेदों के दर्शन श्रवश्य होते हैं। पर राजनीति का सुसम्बद्ध खरूप श्रीर राज्य के वैद्यानिक विश्लेषण का सर्वाग सुन्दर रूप तो हमें पहले पहल एरिस्टोटल के "पॉलि-टिक्स" नामक प्रसिद्ध प्रन्थ में ही देखने को मिलता है। यूरो-पीय राजनीति का जन्म दाता यही विद्यान माना जाता है।

"पॉलिटिक्स" में राज्य की उत्पत्ति का कम इस प्रकार माना गया है- 'पहले पहल मनुष्य जाति कुटुम्ब पद्धति में रहती थी। फिर कुट्रम्बों के मिलने श्रीर वढ़ने से उपजातियां पैदा हुई। उपजातियों के बढ़ने ऋौर मिलने से जातियां बनीं ऋौर इसी प्रकार जातियों की वृद्धि तथा मिश्रण से राज्य बने।' अ राज्य का उद्देश्य बतलाते हुए अरस्तू लिखते हैं कि मनुष्य-जीवन को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बनाना ही राज्य का प्रधान उद्देश्य है, क्योंकि राजनैतिक संगठन की छाया के बिना वास्तविक मनुष्य-जीवन का बनना श्रमम्भव है। जो राज्य-पद्धति इस उद्देश्य का श्रमुकरण नहीं करती वह हेय है। उसने राज्य के तीन त्रिभाग किये हैं (१) मॉनकी (एक सत्ता) (२) अरिस्टोक्रेसी (कुलीन सत्ता) चौर (३) स्टेट (जन सत्ता)। उसने इनमें से प्रत्येक विभाग को प्लेटो की ही तरह दो प्रकार का माना है। भारतीय भाषा में हम उन्हें सालिक श्रीर तामस कह सकते हैं। पहला वह जहां सब के हितों पर ध्यान दिया जाता हो । श्रीर दूसरा वह जहां केवल श्रधिकारियों के हितों की रक्षा श्रीर दसरों के हितों की अवहेलना की जाती हो। उसने कई स्थानों पर स्पष्ट लिखा है कि केवल राष्ट्र के स्वास्थ्य और उसकी जीवन-रज्ञा के लिए ही राज्य

अजकल के वैज्ञानिकों की विचार-पद्धति इसके बिलकुल विपरीत है। उनके मतानुसार पहले जंगली मनुष्य वहें बहें छुण्डों में रहते थे। पद्ध पालन की प्रथा का प्रारम्भ होने पर प्रत्येक शिरोह के कई माग हो गये। कृषि का प्रादुर्मांव होने पर ये माग भी उपविभागों में विभक्त हो गये। इसी काल में राजनैतिक संगठन और राज्य-करपना की उत्पत्ति हुई।

की सृष्टि हुई। है। जो राज्य इस उद्देश्य को पूरा नहीं करता वहा भृषित है।

श्रास्तू के कुछ समय पश्चात् श्रीस पर रोम का श्रिधकार हो गया। उस समय रोमन साम्राध्य में न जन-सत्ता थी, न स्थितिक स्वराज्य और न सचा राजनैतिक जीवन ही। इस काल में श्रीक मस्तिष्क राजनैतिक पथ से इट कर बिशुद्ध दर्शन और अंशतः सामाजिक आलोचना में लग गया। फलतः वहां कई राजनैतिक विचार पद्धतियों ने जन्म ब्रह्ण किया है।

इन विचार पद्धतियों में से दो बहुत प्रवल थीं। पहली एपी क्यूरियन और दूसरी स्टोइक ।

एपीक्सूरियन पद्धित का पुरस्कर्ता एपीक्सूरियस था इस सत्सवेत्ता में एक महत्त्व पूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जो उसके ढेढ़ं हजार वर्ष पश्चात् सूरोप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समसा जाने लगा। राज्य की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए उसने लिखा है—"बहुत दिन हुए सब लोगोंने मिलकर यह तय किया था कि हम राज्य की स्थापना करते हैं। उस राज्य में कोई किसी पर अत्याचार न करेगा। न कोई किसी के वास्तविक हक पर आकर्म मए। कर सकेगा। किसी पर अत्याचार न करेगा इस इकरारनामें से राज्य की सृष्टि हुई और यही राज्य का सर्व प्रधान कानून है।

एपीक्यूरियन मत की अपेक्षा भी उन दिनों श्रीस में स्टोईक विचारों का बड़ा श्राबल्य था । यह विचार पद्धति प्रतिपादन करती—सारा संसार एक विशाल नगर है और साधारण नगर उसके कुदुम्ब, इस सार्वभौम राज्य में एक ही तरह का कानून और एक तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य पद्धति में एक- सत्ता, कुलीन-सत्ता चौर जन-सत्ता तीनों का समावेश होना चाहिए। यह हुआ मीसके प्राचीन विद्वानों का राज-नीति संबंधी विचारों का सूक्ष्म परिचय।

रोमन लोगों के राजनैतिक सिद्धान्त भी इन्हों का प्रति-बिम्ब हैं। उन्होंने भी प्रीस के सार्वभौम अधिकारों की कल्पना का अनुकरण किया। पर अनुभव के पश्चान् उन्हें मालूम हुआ कि राज्यहित और प्रजाहित हमेशा एक नहीं होते। जो बात राज्य के लिए कायदेमन्द होगी वह प्रजा के लिए भी उसी तरह कायदे-मन्द होगी यह नहीं कहा जा सकता। यह बात ध्यान में आते ही उन्होंने अपनी कल्पनाओं में परिवर्तन किया। फिर भी प्रीस विचार पञ्चति का यह तत्त्व तो उन्होंने मुक्त कराठ से स्वीकार किया कि लोकसत्ता पर ही राज्यसत्ता का आधार है। "सिसेरे" नामक सुप्रसिद्ध रोमन वक्ताने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि "सम्पूर्ण कानून की मूलाधार जनता की इच्छा है। इसने भी स्टोइक विचार-पद्धति की तरह, आदर्श राज्य-पद्धति में एक-सत्ता, कुलोन-सत्ता और जन-सत्ता तीनों के मूल तत्त्वों को मिलाना चाहा है।

यहां तक का समय यूरोप के राजनैतिक इतिहास में प्राचीन काल माना जाता है। इसके पश्चान् ईसाई धर्म की उत्पत्ति के साथ ही यूरोपीय राजनीति का मध्यकाल प्रारम्भ होता है। इस काल में, ईसाई धर्म के प्रचार के साथ साथ यूरोप में अनिय-नित्रत राज्यसत्ता का उदय हुआ। इस काल की राज्य-सम्बन्धी कल्पना प्रसिद्ध कूट नीतिह "मैकियानेली" के प्रन्थों में मिलती है। इसने कहा — अपना साध्य सिद्ध करने के लिए चाहे जिस उपाय की योजना करो । वह राजसका को सर्वोपरि चौर निरं-कुश रखना चाहता है। सत्य, चसत्य, न्याय, चन्याय चौर प्रजा के किसी भी खिकार की कल्पना इसकी राजनीति में नहीं है। घर्म तथा अधर्म सभी उसके लिए जायज है। इसका मुख्य सिद्धान्त है "जिसकी लाठो उसकी भैंस" (Might is right.)

प्रतेश्व लेखक 'जांनवोदी" को कल्पना इससे कुछ मिन्न और उत्कृष्ट है। यह भी राज्य सत्ता को सर्वोपरि समभता है। पर वह एक तंत्र को अनुचित बतलाता है। इसके मतानुसार राज-कुटुम्ब के सब मनुष्यों को मिल कर अधिकारों का ज्यबहार करना चाहिए। इसकी विचार-प्रकाली में अलप-संस्वक राज्य-पद्धति का प्रतिबिम्ब दिखलाई देता है। यह लेखक भी प्रजा के कल्यास की अपेक्षा राज्य की स्थिरता को अधिक महत्त्वपूर्ण मानता है।

इसके पश्चात् यूरोप में फिर से "एपीक्यूरियस" बाले सिद्धान्त का पुनर्जनम हुआ। इस पद्धित का सब से प्रथम पुरस्कर्ता ''रिचर्ड हुकर'' नामक पादरी था। इसने अपने "Eclisiasticae policy" नामक प्रन्थ में पोपोंके धार्मिक अधिकारों की रसा करते हुए इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इसके पश्चात् प्रोटियस, मिल्टन, स्पाइन्शा आदि कई लेखकों ने अपने अपने प्रम्थों में इस सिद्धान्त का समर्थन किया। पर इसकी सब से प्रवल पुष्टि "थामस हाल्स" ने अपने लेवियाथन (Leviathan) नामक प्रन्थ में की है। इसकी विचार पद्धित का सारांश यह है कि—"जिस प्रकार दो स्वतन्त्र ज्यक्ति अपनी इच्छा से आपस में इकरार करते हैं और उसमें से एक व्यक्ति दूसरे ज्यक्तिशे अपना मुख्तार बना देता है, उसी प्रकार राजसक्ता के सब अधिकारों का मूल प्रजा

हीं हैं। उसने अपनी सुविधा के लिए एक अथवा अनेक व्यक्तियों को अपने अधिकार दिये हैं। राजा या राज्य समुदाय को यहीं मुख्तारी के अधिकार प्राप्त हैं। वह इन अधिकारों के द्वारा प्रजा के सहज स्वातन्त्र्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। इतना होने पर भी इस लेखक की विचार प्रणाली में एक महत्त्व-पूर्ण भूल पाई जाती हैं। इसके मतानुसार राजा प्रजा का मुख्तार तो है, पर प्रजा उससे यह अधिकार नहीं छीन सकती, इस भूल के कारण उसकी सारी विचार-पद्धति में ही एक प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है।

हॉब्स के पश्चात् 'जान लॉक' नामक अंग्रेज लेखक ने इस विवय पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया । हॉब्स की उपपत्ति में रही हुई गम्भीर श्रुटि को इसने अपनी विचार-पद्धति द्वारा दूर कर दिया । इसने बतलाया कि जिस शकार दो मनुष्य आपस में किये हुए इकरारनामें को कोई शर्त टूट जाने पर रह कर सकते हैं, उसी प्रकार प्रजा के दिये हुए अधिकारों का यदि राज-सत्ता दुरुपयोग करने लगे तो प्रजा को पूर्ण अधिकार है कि राज-सत्ता से वह उन अधिकारों को छीन ले। लॉक की इस कल्पना से राजसत्ता के ईश्वर द्वारा निर्मित होने और अवाधित रहने की कल्पना नप्ट हो जाती है।

लॉक के करीब एक शताब्दी पश्चात् फांसके प्रसिद्ध तत्वक्ष कसो ने इस सिद्धान्त को चरम सीमा पर पहुँचाया। उन्होंने ख्रापने "Social contrae." नामक प्रन्थ में इस विषय का प्रति-पादन करते हुए बतलाया है कि राज्य खीर प्रजा के बीच केवल इकरार मदार का सम्बन्ध ही नहीं है प्रत्युत उसकी उत्पत्ति भी

इसी तत्त्व पर है। उसका कथन है कि "उपर वतलाये हुए इक-रार के तत्त्व के अनुसार लोग अपने अधिकार समाज के कल्या-गार्थ समाज को देते हैं न कि राजा को। इस प्रकार तमाम व्यक्तियों के दिये हुए अधिकारों का एकीकरण समाज के हाथ में होता है। फिर समाज अपनी सुविधा के लिए राजा अथवा अन्य अधिकारियों को नौकर रखकर उनके हाथों में सब अधि-कार देता है। इस प्रकार रूस ने राजा तथा राज्य-सत्ता को स्वा-मित्व के स्थान से सेवकत्त्व के स्थान पर लाकर रख दिया है।

यूरोप की राज्य सम्बन्धी कल्पना का यह श्रम्तिम आदर्श है। जिस समय श्रमेरिका में राज्यकान्ति हो रही थी उस समय लोगों के हृद्य पर इस सिद्धान्त का बहुत प्रभाव छा रहा था। श्रमार यह कहा जाय तो भी श्रमिशयोक्ति न होगी कि उस समय ये बार्ते धार्मिक सिद्धान्तों की तरह मानी जातीं थीं।

सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दि में कई विद्वानों ने रूसो के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के विरुद्ध अपनी जोरदार कलम उठाई। थामस हील प्रीन, एएडमन्ड वर्क, प्रो॰ ब्लंशले, सर फेडरिक पोलक, मास्टेक्यू आदि विद्वानों ने इसकी निस्सारवा दिखलाने का जबर्दस्त प्रयत्न किया। मास्टेक्यूने "एस्पि दी लवा" नामक प्रन्थ में ऐतिहासिक दृष्टि से आलोचना करते हुए इस पद्धति को निराधार ठहराने का प्रयत्न किया है। उसने बतलाया है कि प्रत्येक राष्ट्र और समाज के अनुशासन के बीज उनकी परिस्थित और इतिहास परम्परा के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। इसलिए सभी समाजों के द्वाज्य की उत्पत्ति एक प्रमाण पर नहीं मानी जा सकती,। इसी प्रकार और इतिहास प्रमार प्राप्त विद्वानों ने भी इस पद्धति का खंडन किया।

फिर भी यूरोप में इस सिद्धान्त के पश्चात् ऐसे सर्वव्यापी सिद्धान्त की उत्पत्ति नहीं हुई, जो इतना सर्वमान्य हो सके। रूसो का सिद्धान्त ही अभी तक वहां पर अन्तिम सिद्धान्त माना जाता है। इस सिद्धान्त से वहां पर इस विश्वास का तो करीब करीब अन्त हो गया कि राज-सत्ता ईश्वर है, अथवा वह सब से श्रिष्ठ है। अब वहां पर राजसत्ता की श्रेष्ठता राजा और प्रजा के पारस्परिक इकरारों का फल समभी जाने लगी है।

भारतीय राज्य कल्पना का विकास

श्रव हम भारतीय राज्य-कल्पना के विकास पर एक सरसरी निगाह डालकर श्रपने विषय को प्रारम्भ करेंगे। उपर जिस इकरार के सिद्धान्त का हम विवेचन कर आये हैं उसका बड़ा ही सुन्दर और व्यवस्थित रूप भारत वर्ष में हजारों वर्ष पहले प्रचलित हो चुका था। महाभारत के शान्ति पर्व में इस सिद्धांत का बड़ा ही लिलत विवेचन देखने में श्राता है। उसमें लिखा है कि पहले राजाओं का अस्तित्व न होने से समाज में बड़ी श्रव्यवस्था रहती थी। चारों श्रोर मत्स्य न्याय का प्रचार देखने में श्राता था। बलवान लोग निर्वलों का भच्नाए कर जाते थे। इस अव्यक्था को मिटाने के लिए सब लोगों ने मिल कर नियम बनाया कि "जो कोई दूसरे से कठोर भाषण या मार पीट करेगा, अथवा दूसरे के धन और खियों पर आक्रमण करेगा, उसका हम त्याग करेंगे। यह नियम सब वर्णों पर समान रूप से व्यवहत होगा।" पर जब इस नियम के निर्दारित हो जाने पर भी लोगों ने इसके अनुसार व्यवहार न किया, तब सब प्रजा दुखी

होकर ब्रह्मा के पास गई। और उनसे कहा कि हमें एक ऐसा अधिपति दीजिए जो सब लोगों को इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य करे। यह सुनकर ब्रह्मा ने मनु को आज्ञा दी कि तुम इस कार्य को सम्पादन करो। उत्तर में मनु ने कहा "पाप मार्ग पर गमन करने वाले लोगों पर शासन करना महा पाप है। इस पार से मुक्ते बड़ा भय लगता है।" इस पर लोगों ने मनु से कहा कि "राष्ट्र में जो पाप होगा वह कर्चा को लगेगा तू भय मत खा, तुक्ते हम पशुओं का पचासवां हिस्सा और जमीन से उत्पन्न होने वाले अनाज का दसवां हिस्सा व्यवस्था करने के लिए देंगे। अस, शस्त्र और वाहन से संयुक्त हमारे सैनिक हमेशा तेरे साथ रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग अपने धर्माचरण का भी चौथा हिस्सा तुक्ते देंगे। तू सुख और आनन्द के साथ राज्य कर।" मनु ने इस शर्चा को स्वीकार कर राज्य भार प्रहण किया।

प्रोफेसर विनय कुमार सरकार का कथन है कि हिन्दू धर्म-राखों के मतानुसार "राज्य" और "स्वामित्व" की कल्पना में बड़ा धनिष्ट संबंध है। श्रापका मत है कि स्वामित्व की कल्पना के साथ साथ समाज में राज्य की भावना का भी विकास होने लगा । क्योंकि जहाँ राज्य है, शासन है वहीं स्वामित्व भी है। अराजकता और मत्स्य न्याय की प्रवृत्ति से युक्त समाज में स्वा-मित्व की भावना का फलना फूलना श्रसम्भव है। श्रतएव हिन्दू-शासकारों का यह कथन सर्वाश में सत्य है कि राज्य के श्रास्तत्व के साथ स्वामित्व का भी श्रास्तत्व है।

राज्य की कल्पना का क्यों क्यों विकास होने लगा। त्यों त्यों इस देश में भी राज्य पद्धवियों के कई भिन्न भिन्न रूप दृष्टिगोत्रर

होने लगे। वैध राजतंत्र, अवैध राजतंत्र, आदि कई पद्धतियों का यहाँ पर प्रचार हुआ। पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर प्रता चलता है कि राजतंत्र पद्धति का जितना विकास इस देश में हुआ उतना दूसरी पद्धतियों का न हो सका। उसका एक बड़ा ही गम्भीर कारख है। यहाँ के प्राचीन समाजतत्त्वज्ञों का विश्वास था कि समाज की व्यवस्थापिका शक्ति-राज्य-की दैवी सम्पद् युक्त होना ऋत्यन्त ष्पावरयक है। जो राज्य पद्धति दैवी सम्पद् हीन हो जाती है वह समाज का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। उन समाज-तत्ववेत्ताश्रों का यह भी विश्वास था कि, प्रजा सत्ताक शासन प्रशाली हैतो धच्छी पर वह सफल तभी हो सकती है जब सारा जन समूह दैवी सम्पदत्व सम्पन्न हो त्रीर वह काम बड़ा कठिन है। इसने लोगों को दैवी सम्पद् युक्त बनाने की अपेत्रा एक व्यक्ति को दैवी सम्पद् युक्त बनाना ऋधिक आसान है। दूसरी बात यह है कि समूह बद्ध राज्य पद्धति में प्रतिनिधियों के बीच हमेशा मतभेद बना रहता है और वे प्रायः श्रहंकारवश उचित सममौता करने को तयार नहीं होते। ऐसी स्थिति में यदि राज्य पद हर एक व्यक्ति को प्रतिष्ठित कर दिया जाय, और दूसरे प्रतिनिधिशों को उसके सहायक रूप में रक्खा जाय तो यह अन्यवस्था दूर हो सकती है।

इसी विचार-पद्धति के परिणाम स्वरूप यहाँ पर एकतंत्री राज्य पद्धति का बहुत श्रिधिक विकास हुआ। यद्यपि कई प्रजा-तंत्र राज्यों का भी यहाँ पर विकास हुआ फिर भी इस देश में प्रधानता राजतंत्र की ही रही।

्रिक्त पर इस राजतंत्र का स्वरूप बड़ा ही परिमार्जित और सुट्य-कृतिबंद रक्त आमा था। इस समय राजा होने के लिए केवतः राज्य कुल में जन्म लेना ही पर्याप्त न समका जाता था। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रक्खा जाता था कि बोग्य ध्यक्ति ही राज्य ध्यासन को मुशोभित कर सकें। प्रोफेसर किमर का कथन है कि भारत में कहीं कहीं तो वंश परम्परानुसार राजा गद्दी पर बैठते थे और कहीं कहीं लोगों के द्वारा जनका चुनाव होता था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ध्यर्ववेद आदि में राजाओं के प्रजा द्वारा चुने जाने का वर्णन पाया जाता है। जैसे—

इन्द्रेन्द्र मनुष्याः परे हि संहयक्कास्था वरुणे संविदान, सत्वाय महवत खेस्थस्थे सदेवान यत्तन् सकस्प यादविशः॥

त्वां विशो वृणुता राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पश्चदेवीः वर्ष्मन राष्ट्रस्य ककुदी अयस्व ततोन उगो विभजा वसुनी । अर्थात्—(१) हे राजन् ! जनता के सन्मुख आइए। आप अपने निर्वाचन करने वालों के अनुकूल हैं। इस पुरुष ने आपको आपके योग्य स्थान पर यह कह कर बुलाया है इसे देश की स्तुति करने दो और जाति को सुमार्ग पर चलने दो।

(२) हे राजा ! राज्यकार्य चलाने के लिए प्रजा तुम्हें निर्वाचित करे । इन पांचों प्रकाश युक्त दिशाओं में प्रजा तुम्हें निर्वाचित करे ।

यह तो बेदों का प्रमाण हुआ। महाभारत में भी इस प्रथा का अस्तित्व देखा जाता है। राजा कुरु को लोगों ने ही चुना था। क्योंकि उस काल में वह बड़ा धर्मात्मा था। इसके अति-रिक्त दैवापि को लोगों ने राज्य सिंहासन पर बैठने से रोक दिया क्योंकि वह कुटी था, उसके स्थान पर शान्तनु को सिंहासन पर बिठायां । इसी प्रकार शंजा वयाति अपने पुत्र यदु को राज सिंहांसंन पर विठाना चाहंता था। पर प्रजा उसे अयोग्य सममती थी। उसने उसका बड़ा विरोध किया। लाजार वे अपने मतीजे की युवराज बनाने के लिए बाध्य हुए। राजा दशर्थ ने भी रामचंद्र को योवराज पद देते समय लोक-सभा को निमंत्रित करके उसकी सिलाह ली थी।

यह तो हुई राजा के चुनांव की बात । लेकिन चुनै जाने पर भी राजा पर जनता की खीर से कई प्रकार के नियंत्रण रहते थे । वह योग्य और विद्वान त्राह्मणों की सलाह के बिना कोई बड़ा और महत्व पूर्ण कार्य न कर सकता था । राजनीति के सम्बन्ध में जो नियम ब्रह्मा ने बना दिये थे उनका उहुंघन करने का राजा की खिधकार न था । यदि राजा किसी प्रकार की स्वार्थ-बुद्धि से या किसी दुष्टभाव से प्रेरित होकर इन नियमों के विरुद्ध आच-रण कंरता या प्रजा को तकलीफ पहुँचाता तो वह तुरन्त राज्य-पदं से अलग कर दिया जाता था ।

राजा का आदर्श भी यहाँ के प्राचीन प्रन्थों में बड़ा उज्जल देखा जाता है। यहाँ का राजा प्रजा की केवल इहलौकिक उन्नति का ही जिम्मेदार नहीं समका जाता था, प्रत्युत उसके पारलौकिक कल्याण का उत्तरदायित्व भी उस पर था। प्रजा की आर्थिक, शारीरिक, कौटुम्बिक, सामाजिक और धार्मिक उन्नति करना राजा का प्रधान। कर्त्तेच्य समका जाता था। जो राजा इन उन्न कंत्तेंच्यों का उचित रीति से पालन न करता था वह नरक का अधिकारी समका जाता था। राजा का कर्त्तेच्य था कि वह अपने अपिकी प्रजा का सेवक समके। अपनी प्रजा से वह रक्ता के बतीर जी इन्हें कर लेता है उसकी सदुपयोग करे अपने राज्य में चारों खोर घूम घूम कर प्रजा की स्थित को देखें। खीर इस बात की जांच करे कि उसकी प्रजा कहाँ तक सुखी या दु:खी है, और इसके अतिरिक्त बड़े बड़े और महत्वपूर्ण कामों में वह प्रजा की सलाह अवश्य लिया करे।

राजा के स्वरूप का वर्णन करते हुए प्राचीन प्रन्थों में लिखा है कि राजा को ज्ञान, कर्म और उपासना का ज्ञाता होना चाहिए । इसके अतिरिक्त दराड-नीति, न्याय श्रीर श्रात्म विद्या का विद्वान, जितेन्द्रिय तथा वार्तालाप में भी उसे चतुर होना चाहिए । उसे ऐसा निष्पन्न तथा धार्मिक होना चाहिए कि प्रिय में प्रिय सम्बन्धी और मित्र के साथ भी वह उचित न्याय के श्रमुसार ज्यवहार करे। सत्यवादी, विचारशील, महाबुद्धिमान, धर्म, ऋर्थ, ऋौर काम के तत्वों को जानने वाला राजा यश लाभ करता है। जिस राजा के राज्य में चोर. परस्तीगामी, नीच, डाकू और राज्यविद्रोही लोगों का अभाव होता है वह राजा दोनों लोक में ज्यानन्द का भागी होता है। शुक्र-नीति में लिखा है कि राजा सदा आन्वी जिकी, त्रयी, वार्ता और दएड इन चारों विद्याओं का अभ्यास करता रहे। आन्त्रीचिकी में तर्क-शास्त्र और बेदांत शास्त्र शामिल है । त्रयी में चारों वेद, मीमांसा, न्याय, धर्म-शास्त्र श्रीर पुराण शामिल हैं। वार्ता से सुद का व्यवहार कृषि, वाशिज्य श्रीर गौरत्ता का ज्ञान होता है। तथा दएड से द्रुडनीति का परिचय होता है। मतलब यह कि व्यवहार सम्बन्धी सभी आवश्यक विद्याओं का ज्ञान राजा के लिए आवश्यक माना जाता था।

जो राजा इतने गुणों से युक्त होता था, वह ईश्वरीय श्रंश समस्त जाता था, इसका कारण यह था कि दया बीरता श्रीर शिक्त को श्रार्थ्य लोग ईश्वर का श्रंश समस्ते थे। यहां यह समर्य रखना चाहिए कि यह सम्मान केवल उस सिद्धान्त को प्राप्त था जो व्यक्ति को राजा बना देता है न कि उस व्यक्ति को जो राजा रूप में राज्य के सिंहासन पर प्रतिष्ठित है। श्र्योग्य, मूर्ब, व्यभिचारी, श्रीर प्रजा के सुख दुःख से बेपरबाह राजा को ईश्वर का श्रंश नहीं समस्ता जाता था। शुक्र-नीति में लिखा है कि दुष्ट राजा देव नहीं प्रत्युत राज्य है। जिस राजा में दिव्यगुण हों वही दैवी श्रंश समस्ता जाता था। लेकिन यह स्मरण रखेना चाहिए कि देवता श्रों का श्रंश माने जाने पर भी उसका दर्जा ऋषियों श्रीर स्नातकों से कम समस्ता जाता था। इस बात के सैकड़ों प्रमाण यहां के नीति प्रन्थों में मिलते हैं।

मतलब यह कि जो लोग यह सममते हैं कि प्राचीन भारत वर्ष की राज्य सभा बिलकुल अनियत्रित थी वे बहुत अम में हैं। यहां को राज-सत्ता पर प्रजा की आर से कई प्रकार के नियंत्रण लगे हुए थे। यही कारण है कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमें कई उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रजा के अधिकारों की रक्षा के बहुत से भाव दृष्टिगोचर होते हैं। प्रीस ही की तरह यहाँ के राजा लोग भी बिना जनता की सलाह के कोई महत्व पूर्ण कार्य्य न करते थे।

उपर्युक्त महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने पर मालूम हो जाता है कि भारतवर्ष में एकतंत्री राज्य सत्ता का कितना सफ-बाता पूर्ण विकास हुआ था। यदि यह कहें वो अत्युक्ति न होगी कि इस सम्बन्ध में इस देश के मुकाबित में संसार के किसी मीदे श ने इतनी उन्नति नहीं की । सच बात तो यह है कि आज का प्रजा-तंत्र भी उस समय के राजतंत्र के बराबर समष्टिगत स्वाधीनता का प्रवर्त्तक नहीं था ।

इसमें सन्देह नहीं कि कुछ समय के पश्चात् जब कि भारत सिद्धान्त पूजा को छोड़कर व्यक्ति पूजा के फेर में पढ़ गया, झौर बुद्धि पर ताला डालकर अन्ध अद्धा के कीचड़ में फंस गया तबसे यहाँ की राज्य-नीति भो भ्रष्ट हो गई, और "राजा करे सी न्याब और पासा पड़े सो दाव" वाली कहावत चरितार्थ होने लगी।

यूरोपीय और भारतीय राज्य-कल्पनाओं की उत्क्रांति का यह संज्ञिप इतिहास है। इनसे मालूम हो जायगा कि इन देशों में राजा और प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध की कल्पना का किस प्रकार विकाश होता गया। श्रव हम देखना चाहते हैं राजतन्त्र प्रजातन्त्र, प्रतिनिधितन्त्र श्रादि पद्धतियों का समाज-रचना पर क्या श्रसर पड़ता है और समाज की जीवन-रज्ञा के लिए कौन सी पद्धति सर्वोत्तम है ?

वैसे तो श्राजकल राज्य-पद्धति के कई भिन्न-भिन्न रूपों का उदय हो गया है, पर तात्त्विक दृष्टि से देखने पर उन सब रूपों का अन्तर्भाव श्ररस्तू के बतलाये हुए राज्त-पद्धति के तीन रूपों से हो जाता है। (१) राजतन्त्र (Monorchy), (२) प्रति-निधि तन्त्र (Aristocracy) और (३)प्रजातन्त्र (Democracy) यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि इन तीन पद्धतियों में से पहली दो पद्धतियों का श्राधार सन्ता की विषमता है और

वीसदी का आधार समता है। अस्तु, अब इम इन तीनों प्रहारियों पर अलग अलग विचार करते हैं।

राज-तन्त्र

राजतन्त्र शासन प्रणाली उसे कहते हैं जिसमें सत्ता एक व्यक्ति में केन्द्रीभूत होती है। अर्थात्, जहाँ एक ही राजा का राज्य हो, जहाँ राजा के हाथ में राज्य की तमाम शक्तियां और अधिकार हों, जहां एक ही व्यक्ति सर्व साधारण के हित के लिए राज्य करता हो तथा दूसरे तमाम कार्यकर्त्ती उसके अधीन हों।

राजतन्त्र दो प्रकार का होता है। श्रनियन्त्रित राजतन्त्र श्रौर वैध राजतन्त्र। श्रनियन्त्रित राजतन्त्र उसे कहते हैं जहां राजा के श्रधिकार ईश्वरीय श्रधिकार के समान श्रनियन्त्रित हों। जहां उसकी इच्छा ही क़ानून समभी जाती हो। प्रजा के भावों का श्रादर करना यान करना जहां उसकी इच्छा पर श्रवलम्बित हो। रूस के जार इस राजतन्त्र के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण थे।

वैध राजतन्त्र उसे कहते हैं, जहां पर राजा की शक्तियां किसी विशिष्ट नियम से अथवा प्रजा-मत से मर्यादित हों, जहां वे मन-माना स्वेच्छाचार न कर सकते हों। इंग्लैंड के राजा इसी पह्नति के नमूने हैं। तख्त पर बैठकर भी वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते। प्राक्तियां मेरार से उनकी शक्तियां नियमित रहती हैं।

यह दोनों ही प्रकार के राजा दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो पुरतेनी ढंग से चुने जाते हैं। इस पद्धति में गुराए-धर्म का विचार नहीं किया जाता। वाप राजा हुआ तो उसका बेटा भी राजा क्षेता किर आहे वह अयोग्य और अलालारों ही क्यों कु हो। दूसरे में जो सुण और कर्म की योग्यवा से अना के द्वास चुने जाते हों। इस समय संसार के राजतन्त्रों में पहली पदिन, ही अधिक प्रचलित है, दूसरी पदित इस समय प्रायः नष्ट-सी हो गई है।

यह राजतन्त्र की साधारण परिभाषा है। श्रव हमें देखना यह है कि साधारणतया इस पद्धति के गुण-दोप क्या क्या हैं। श्रीर उनका समाज की मनोरचना पर क्या प्रभाव पढ़ता है।

राजतन्त्र पद्धित के समर्थक प्रधानत्या उसके दो गुए बतलाते हैं।
एक तो यह कि इस पद्धित में समाज की सारी शक्ति एक स्थान
पर केन्द्रोभूत रहती है, जिससे भिन्न भिन्न मनुष्यों की भिन्नभिन्न
मितयों के ऋनुसार राज्य-शासन में जो मत-भेद उत्पन्न हो जाताहै और जिसकी वजह से पद-पद पर उस शासन के टूट जाने
का जो डर बना रहता है, वह इसमें नहीं होता। उदाहणार्थ जब
तक जर्मनी का राजसूत्र कैसर के हाथ में रहा, तब तक वहां
जिस एकता और पूर्णता से राजशासन चलता था, वैसा संगठन
प्रजातन्त्र का युग होने पर भी ऋाज वहां पर नहीं है।

वृसरा गुण इस पद्धति में यह बतलाया जाता है कि जिन देशों की प्रजा का यथेष्ट राजनैतिक विकास नहीं हुआ है, जहां के लोग शासनकार्य्य में बिलकुल अयोग्य हैं जहां के लोगों की राजनैतिक भावनाएँ बिलकुल अपूर्ण और सुषुप्त हैं, उन देशों में राजतंत्र शासन ही सफल हो सकता है।

यहां पर यह बात न मूलना चाहिए कि उपर्युक्त गुरा स्वेच्छा-चारी राजतन्त्र का जरा भी समर्थन नहीं करते हैं। ये बातें तो बादरी चौर लोकप्रिय शासन के पत्त में ही कही जा सकती हैं। जहां लोग चरिश्चित हों वहां मूर्ख बयोग्य तथा जत्याचारी राजा सी प्रजा के लिए एक महान संकट ही होगा।

श्रव हमें यह देखना है कि राजवंत्र-पद्धति का जनता के मनोभावों पर नैतिक परिणाम क्या होता है ?

यदि मान लिया जाय कि राजा व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा और आदर्श है, उसके राज्य में प्रजा सुखी और सन्तुष्ट है, प्रजाजनों को उसने सम्पूर्ण धार्मिक और ऋार्थिक खाघीनता भी दे रक्खी है, फिर भी एक राजा-मनुष्य-के हाथ में हजारों लाखों मनुष्यों के भाग्य की बागडोर का होना कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता । इसका कारण यह है कि राजतन्त्री राज्य में प्रजा का राज्य-कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । वह अपने को राज्य-तंत्र से ऋलग सममती है। सम्भव है, व्यक्तिगत रूप से वह राजा पर अपने प्राण न्यौद्धावर करने को तैय्यार हो जाय। पर इतने बड़े विशाल मानव समुदाय की बहुविध आकांज्ञाओं की पूर्ति और विकास करना उसके लिए यथार्थ में असम्भव है। एक आदमी से पैसी सर्व देशीय बुद्धि की श्राशा करना व्यर्थ है। वह चाहे खयं कितना ही उदार हो, पर उतने ही उदार अभिकारी मिलना उसके लिए असम्भव है। ऐसी स्थित में प्रजा की जैसी चाहिए वैसी नैतिक उन्नति नहीं हो सकती । शासन की प्रत्यस जिम्मेदारी अपने सिरपर पड्ने से प्रजा की भात्मा का जो विकास होता है तथा उसमें जो शासन-समता। बढ़ती है वह राज्यतंत्र में नहीं बढ़ सकती । इसका सर्वोत्तम उदाहरण हमें अशोक और चन्द्रगुप्त के शासन में देखने को मिलता है। केवल भारत के ही इतिहास में

नहीं, समस्त संसार के राजतन्त्र के इतिहास में इनके समान राजा मिलना दुर्लभ है। राजतंत्र के कट्टर निरोधियों ने भी इन दोनों राजाओं के शासन की मुक्त कएठ से प्रशंसा की है। वास्तव में देखा जाय तो इन दोनों राज्यों में प्रजा का जितना नैतिक और मानसिक विकास हुआ था, उतना शायद किसी भी राज्यतंत्र में सम्भव नहीं है। फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से निरीच्या करने पर हमें उसमें उन आन्तरिक त्रुटियों के दर्शन हो ही जाते हैं, जो इस पद्धति के लिए नितान्त स्वाभाविक और अनिवार्य हैं। अशोक के धर्म्म राज्य में भी जो लोग हिन्दू धर्म का पालन करने वाले थे उनका जीवन श्रात्यन्त संकटापन्न रहता था। क्योंकि श्रासीक के बौद्धधर्मावलम्बी होने के कारण बहुत से बौद्ध धर्म-गुरुओं के हाथों में अनियंत्रित सत्ता रहती थी। ने बढ़े सङ्कीर्ण हृदय, अत्या-चारी और व्यभिचारी होते थे। यद्यपि खयं सम्राट् तो धार्मिक उदारता का महान समर्थक था तथापि इन धर्म-गुरुश्रों को दबाने में वह असमर्थ ही रहताथा। ऐसी स्थित में कई लोगों को तो इन लोगों के दबाव से बौद्ध धर्म्म प्रहण करना पड़ता था और जो न करते थे उन्हें भीतर ही भीतर कितने ही श्रत्याचारों का सामना करना पड़ता था। इसरे, उस समय की दएड नीति को देखिए। कौटित्य के अर्थशास्त्र में जिस भयक्कर दग्ड-नीति का वर्णन किया गया है, वह किसी भी राज्य के लिए भूषण नहीं कही जा सकती। ऐसी द्रग्डनीति के ऋधीन रहने वाली प्रजा प्रत्यस में चाहे धार्मिक और सदाचारो दृष्टिगोचर होती हो, पर वह नैतिक बोम से दबी हुई होने के कारण पूर्ण विकासशील नहीं हो सकती।

फिर राजतंत्र के अन्तर्गत अशोक और चन्द्रगुप्त के समान

राजाओं की हमेशाकल्पना भी तो नहीं की जा सकती। न मालुस कितनी शताब्दियों में दुनिया के अन्दर अपना उदाहरण रख जाने के लिए एकाध राजा ऐसा हो जाया करता है। इन को लेकर राजतन्त्र-पद्धति का समर्थन करना भी भ्रमपूर्ण होगा। राजतन्त्र पद्धति के श्राधिकांश उदाहरणों में हमको "राजा करे सो न्याव श्रौर पासा पड़े सो दाव'' यही नीति चरितार्थ होती हुई दिखलाई देती है। इन राजाश्चों के राज्य में प्रजा के जीवन का, प्रजा के स्वार्थों का खौर प्रजा की सम्पति का कुछ भी मूल्य नहीं समभा जाता । प्रजाकी सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति और प्रजा की बहू-बेटियों को अपने आराम की सामग्री समभने में ये लोग जरा भी नहीं हिचकिचाते । जिन पर इनकी नेक नजर पड़ जाती है उन पर खुदा खुश हो जाता है, उनके भाग्य की तुलना करने वाला कोई नहीं रहता। श्रीर जिन श्रभागों पर इनकी दुष्ट निगाह पड़ती है, उनका पटरा ही विखर जाता है। मतलब यह कि इस पद्धति के अन्तर्गत सद्गुए, निस्तेज हो जाते हैं, बुद्धि-मता राज्यवर्ग की ख़ुशामद करने का एक उत्तम साधन वन जाती है और नीति सहज में फेंकने योग्य जीएी वस्न की तरह हो जाती है। इस पद्धति में राष्ट्र का ललाम-भूत मध्यम वर्ग निराशा के भार से दब जाता है। वह अपने परिश्रम को राजा की सेवा करने के लिए, अपनी सम्पत्ति को उसके आदर के लिए. श्रीर बुद्धिमता को खुशामद की सामग्री समभने लगता है। अतः ऐसी पद्धति के अधीन रहने वाली प्रजा का भीषण नैतिक पतन हो जाता है और समाज में प्रचएड रूप से विषमता का दौरदौरा हो जाता है।

प्रतिनिधि अथवा अधिकत सत्तात्मक राज्य-पद्धति

(Aristacracy)

यह पद्धति राजतंत्र श्रौर प्रजातंत्र के बीच की वस्तु है। इस शासन प्रणाली में समाज के गुण की महत्त्व दिया जाता है संख्या को नहीं। शासन का भार मनुष्यों का मुगड का मुगड अपने हाथ में रक्खे, इस सिद्धान्त को यह पद्धति नापसन्द करती है। इस पद्धति के पुरस्कर्तात्रों का कथन है कि सारी की सारी जनता शासन-कार्य्य के योग्य नहीं हो सकती। समाज में कई समुदायों के लोग होते हैं। कवि, दार्शनिक श्रीर राजनीतिज्ञ तो बहत थोड़े लोग होते हैं समाज का श्रिधकांश हिस्सा तो किसान, कारीगर, मज़र ऋौर व्यापारी होता है। इन सब लोगों के ऋलग-ै अलग त्रेत्र होते हैं। फिर कवि और दर्शनिक भी शासन के काम में सदा सफत नहीं हो सकते। प्रत्येक आदमी वही काम अच्छी तरह कर सकता है जो उसकी प्रकृति—स्वभाव के श्रनुकूल होता है और उसी वायु-मण्डल में वह अपना विकास भी कर सकता है। निसर्ग मनोहर स्थानों में बैठकर भावामृत का आखाद करने वाला कवि भौरे की तरह चंचल-प्रकृति होता है। भला वह कहीं शासनधूरा को उठा सकता है ? इसी प्रकार रएस्थली में े बिजली की तरह तलवार चमकाने वाले धीर वीर राजनीति की गन्दी, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में चलने से घवड़ाते हैं। श्रतः शासन का भार सर्वथा उन्हीं थोड़ेसे लोगों के हाथों में रहना इष्ट है जो राजनीति कुराल होने पर सहृदय और न्यायी हों।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस पद्धति के पुरस्कर्ताश्रों का

कथन कई अंशों में ठीक है। कैएट, प्लेटो, और वर्णाश्रम धर्मके पुरस्कर्तात्रों की विचार-पद्धति से भी इसी पद्धति का समर्थन होता है। पर आजकल इस पद्धति में अनेक दोष भी उत्पन्न हो " गये हैं। चुनाव का जो तत्व गुण और कर्म्म पर अवलम्बत था श्रव जन्म श्रीर धन पर श्रवलम्बित हो गया है। जिसकी वजह से इस पद्धति में बहुत विकृति उत्पन्न हो गई। परिणाम यह हुन्ना कि इससे भी प्रजा की नैतिक और मानसिक स्थिति का पतन होना प्रारम्भ हो गया। अब इस स्थिति को देख कर यूरोप के विद्वानों में इस पद्धति के विरुद्ध कई विचार-प्रणालियां उत्पन्न हो रही हैं। इनमें से यूरोप के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता "क्रोमियर" की विचार-पद्धति बड़ी तालिक और विचार पूर्ण है। उसने बड़े ही दृढ़ प्रमाणों के साथ इस पद्धते की आलोचना की है। अने श्रात्मचरित में उसने एक स्थान पर लिखा है:— 'सारे देश की **'** इस स्वतन्त्र समाज-रचना में से जब मैं ऋभिजन सत्तात्मक पद्धति के मूलतत्त्रों पर रची हुई इंग्लैंग्ड के समाज में—जहाँ कि व्यक्ति की योग्यता कुल और जन्म से ठहराई जाती है-आया तब मुक्ते मालम हुन्त्रा कि समाज के कृत्रिम बन्धन व्यक्ति की उन्नति के मार्ग में किस प्रकार बाधक होते हैं।"

श्रागे चलकर श्रापने प्रनथ के राजकीय प्रकरण में श्राभिजन सत्तात्मक पद्धति की श्रालोचना करते हुए उन्होंने निम्नलिखित तत्वों का विवेचन किया है।

१-क्रोमियर का कथन है कि किसी भी पद्धति का विचार उसके वात्कालिक परिग्णामों पर से करना बड़ी अदूरदर्शिता है। असल में उस पद्धति से जनता के मनोभावों पर जो मानसिक

श्रीर नैतिक संस्कार हड़ता पूर्वक जमते हैं, श्रीर जो उस पद्धति के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य स्वभाव में न्यूनाधिक रूप में बने रहते हैं उनको मद्दे नजर रख कर ही उसकी मीमांसा करना उचित है। इस दृष्टि से जब हम श्रमिजन सत्तात्मक पद्धति की श्रालोचना करते हैं तो हमें माछम होता है कि इस पद्धति से जनता के मनोभावों पर विषमता के संस्कार बहुत हढ़ता के साथ जम जाते हैं। इस बात की पुष्टि में इस विद्वान ने इंग्लैंड की पार्लियामेएट का उदाहरण दिया है। वह कहता है कि इंग्लैंग्ड की राज्यव्यवस्था के मुख्य तीन श्रङ्ग हैं । पहला हाउस ऑफ कामन्स अर्थात् लोक प्रतिनिधियों की सभा है। इसमें करीब छ: सौ सभासद बैठते हैं। सब प्रकार की श्रधिकार-सत्ता और श्रनुशासन सत्ता इस विभाग के हाथ में है। दूसरा विभाग हाउस ऋॉफ लॉर्डस् है। इस सभा में दो प्रकार के लार्ड रहते हैं। एक तो वंश परम्परागत पदवी से बने हुए, और दूसरे ऋपने व्यक्तिगत पराक्रम श्रीर बुद्धिबल से इस सन्मान को शप्त करने वाले। इस सभा का महत्व हाउस आँफ कामन्स की अपेज्ञा बहुत कम है। धन की व्यवस्था करने का इसे विलकुल अधिकार नहीं है। राजनीति तथा कानून के विद्वान भी इस सभा को मजदूर सभा की अपेक्षा हीन बल समभते हैं। और मजदूर ेलोगों के मन में भी इसी भाव को उत्पन्न करने का प्रयन्न करते हैं। इतने पर भी इन लोगों के मन में सरदार लोगों को श्रेष्ठ सम-मने की कल्पना ने जो घर कर लिया है उसका नष्ट होना बहुत कठिन है। किसी मजदूर या मध्यम श्रेगी के मनुष्य से अचानक यदि किसी सरदार की भेट हो जाती है तो उसका (मजदूर का) मस्तक सहज ही विनीत भाव से नम्न हो जाता है हालांकि वह यह जानता है कि अधिकार की दृष्टि से उस सरदार का कोई महत्व नहीं है। वह यदि चाहे तो उसे न्यायालय में स्वीचकर बुलवा सकता है। इतना होने पर भी सरदारों की श्रेष्ठता के जो संस्कार लोगों के मन पर दीर्घकाल से जमे हुए हैं वे नष्ट नहीं होने पाते राष्ट्र के चरित्र और शील पर अभिजन-सत्ता का यह कितना भयदूर प्रभाव है?

मनुष्य समाज की यह विषमता नैसर्गिक नहीं है प्रत्युत समाज की कृत्रिम स्थिति से उत्पन्न होने वाली रिथति है। यह सत्य है कि जगत् में समता नहीं होती । बहुविधता जगन् की विशिष्टता है। पर उसकी इस नैसर्गिक विषमता के कारण मनुष्य की मार्नासक रचना में भेद नहीं पड़ता ! जिस प्रकार न्यूनाधिक , शक्ति वाले दो मनुष्यों के अवयव न्यूनाधिक नहीं होते उसी प्रकार बुद्धि सामर्थ्य के भेद से बुद्धीन्द्रियों में भी अन्तर नहीं होता । संसार में जिन लोगों को साधारण बातों श्रयवा गुणों में दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठत्व प्राप्त हो जाता है वे ही समाज में विष-मता की विचार पद्धति के पुरस्कर्ता हुआ करते हैं। ये लोग इस सिद्धांत का प्रचार करते समय इस म्थुल बात को भी भूल जाते हैं कि मनुष्य-जाति में एक ऐसी तात्त्विक श्रीर मानसिक समा-नता है जिसे बुद्धि, शक्ति और अधिकार की न्यूनाधिकता नष्ट नहीं कर सकती। किसी भी गुए का उत्कर्ष मनुष्य मात्र की श्राश्चर्य चिकत कर देता है और वह गुणी अपनी दुर्लभता के कारण आदर का पात्र होता है। पर इस पर से आदर पात्र मनुष्य को तत्त्वतः शेष मनुष्य-जाति से मिन्न सममना भूल है।

यदि इसी कारण से उसके कुल को सबसे श्रेष्ठ श्रीर उस माना जाय तो समाज-श्यवस्था के कल्पनारूपी शरीर में एक भयकर रोग का श्रवेश हो जायगा।

क्रीकियर के मतानुसार श्रमिजन-सत्ता का दूसरा विषमयें परिणाम जन समाज में रहने वाला समष्टिगत श्रक्तान है। क्यों- कि श्रमिजन-सत्ता की स्थित ही जनता के श्रक्तान पर निर्भर है। शासकवर्ग भली प्रकार जानता है कि जन तक जनता श्रशित्ति है तमा तक हमारे शासन की स्थित है। इससे वह जनता की श्रशित्तित रखने का भरसक प्रयत्न करता है। इसी कुटिल नीति के फलस्वरूप श्रमेरिका में गुलामों को शिज्ञा देना कानूनन बन्द कर दिया गया था। मतलव यह कि श्रमिजन सत्ता श्रपनी स्वार्थ हिष्ट के कारण जनता को स्वाधीनता की शिज्ञा देने के हमेशा विकद्ध रहती है।

श्चन्त में कोिमयर लिखता है कि मनुष्य के गुणों का विकास समाज के कृतिम बन्धनों के श्रमाव में ही होता है। कृतिम पद्धित के द्वारा गमलों में लगाये हुए पौधों के फूल स्वच्छन्दता से फूले हुए जंगली फूलों की समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार मनुष्यत्व का सुंदर पुष्ण भी स्वाधीमता की स्वच्छन्द वायु में विकसित होता है। जिस प्रकार वृद्ध की छाया में दूसरा वृद्ध श्राजादों से फल-फूल नहीं सकता उसी प्रकार समाज के कृतिम वातावरण में भी मनुष्य समाज फल-फूल नहीं सकता।

यह क्रोमियर की विचार पद्धति का सारांश है। श्रव हमें देखना यह है कि क्रोमियर की यह विचार पद्धति ता तिक कसौटी पर कहाँ तक सरी उत्तरती है ?

कोमियर का यह कथन बिलकुल सत्य है कि मनुष्य जाति में एक ऐसी तात्विक समानता है जिसके आगे ये बाहरी ऊपरी भेद बहुत क्षद्र प्रतीत होते हैं। इसी समानता की बजह से इन भेदों के रहते हुए भी मनुष्य समाज के श्वन्तर्गत साम्यभाव की कल्पना की जा सकती है। पर क्रोमियर के इस कथन से यदि यह मतलब निकलता हो कि इस समानता के तत्त्व को सम्मुख रख कर सभी मनुष्य एक लाइन में लगा दिये जायें, सभी के जिम्मे एक ही कार्य्य कर दिया जाय तो उसकी सारी विचार पद्धति ही गलत हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य स्वभाव में एक प्रकार की तालिक समता है उसी प्रकार उसमें एक तात्विक विषमता भी है। क्रोमियर क्या कोई भी तत्त्ववेत्ता इस बात का विरोध नहीं कर सकता कि भिन्न भिन्न मनुष्यों के स्वभाव में कुछ ऐसा भेद होता है जिससे वे भिन्न भिन्न कार्यक्षेत्र के उपयुक्त हो जाते हैं। मनुष्य जाति की इस तात्विक समानता को सम्मुख रख कर यदि कोई मनुष्य किसी किसान को धर्मगुरु के आसन पर बिठाने का प्रयत्न करेगा अथवा किसी योद्धा मनुष्य को न्यायातन पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करेगा तो उसे यश मिलना नितान्त दुःसाध्य होगा । जिन लोगों में मस्तिष्क शक्ति से काम करने का बल है वे समाज के बुद्धिवर्ग में ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें यदि शारीरिक परिश्रम करने वाले मज-दूर संघ में सम्मिलित कर दिया जायगा तो वे अपने कार्य्य में अवश्य असफल होंगे, इसी प्रकार शारीरिक परिश्रम से जीवन-थापन करने वाला मजदूर भी बुद्धिवर्ग के अन्दर प्रविष्ट होकर यश नहीं पा सकता। मतलब यह कि समाज के अन्तर्गत भिन्न

भिन्न कार्य्य चेत्र बाले मनुष्यों के कई विभाग होते हैं। समाज की सम्यावस्था की रत्ना के लिए यह श्रावश्यक है कि सभी प्रकार के कार्य्य करने वाने मनुष्यों को समाज के श्रान्दर समान प्रतिष्ठा का श्रासन दिया जाय, उनको समान श्रिधकार और समान सत्कार हो। पर इसका यह मतलब नहीं है कि शित्तित और श्राशित्त, किसान और तत्त्ववेत्ता, कि श्रीर दार्शनिक, स्नी और पुरुष सभी को समाज श्रपने शासन विभाग के गाड़े में एक साथ जोत दे। इससे तो शासन में बड़ी श्रव्यवस्था हो जायगी सभी श्रपनी श्रपनी तरफ समाज को घसीटने की कोशिश करेंगे और उसकी बड़ी दुर्गित हो जायगी।

पर क्रोमियर का कथन है कि "जिस प्रकार टेनिस का खेल खेलते समय राजा; मॅजिस्ट्रेट, मजदूर, स्त्री और पुरुष एक ही विषय की ओर आकर्षित होते हैं, अपने अपने विशिष्ट गुएा को भूल कर सभी उस टेनिस में एकाकार हो जाते हैं उसी प्रकार राज्य शासन का विचार करते समय भी सब लोग अपने अपने विशिष्ट गुएा को भूलकर उसमें एकाकार हो जायंगे। पर इस दलील में भी इस प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता ने एक गम्भीर भूल की है। यह निश्चित है कि टेनिस खेलते समय सभी का ध्यान टेनिस में एकाकार हो जाता है, पर उस स्थान पर प्रधानता उसी व्यक्ति की रहेगी जो टेनिस खेलने में अपनी विशिष्टता रखता होगा। उस समय न्यायासन पर बैठ कर न्याय करने वाले मॅजिस्ट्रेट और बड़े भारी राज्य के सूत्रधार राजा भी उसके मुख की ओर देखते रहेंगे, उस त्रेत्र में राजा का भी आसन उससे तो नीचा ही रहेगा। खेल में उसके कौराल के आगे उनहें इबना ही पड़ेगा।

समाज-विज्ञान २१०

फिर चाहे दूसरे चेत्र में उस खिलाड़ी का महत्त्व कितना ही कम क्यों न हो। इसके विपरीत यदि वे उस चेत्र में भी बराबरी का हठ करके उसका अनुचित विद्रोह करने का प्रयक्ष करेंगे तो निश्चित है कि वह खेल बिगड़ जायगा, इसी प्रकार राजनैतिक बिशिष्टता सम्पन्न मनुष्य ही रहेंगे तब तो उसकी स्थिति सरल रहेगी, पर उसमें यदि शिचित और अशिचित किसान और कृषि सभी हस्तचेप करने लगें तो उसकी भयंकर दुईशा होगी। शेष लोगों को तो उनके अधीन होकर ही रहना चाहिए।

श्रागे चलकर यह सिद्धांत कहता है कि जिस प्रकार जंगल के अन्दर खच्छन्दता से फूले हुए पौघों की समानता गमले में लगाये हुए पौधे नहीं कर सकते, उसी प्रकार समाज के स्वन्छन्द बायमंडल में मनुष्यत्व का जितना विकास हो सकता है, उतना समाज के कृत्रिम वातावरण में नहीं हो सकता।" पर यहाँ क्रोमियर इस बात को भूलता है कि समाज खयं ही एक कृत्रिम पदार्थ है और राज्य उससे भी अधिक कृत्रिम । मनुष्य-प्राणी ने अपने सुभीते के लिए अपने बुद्धिबल से ही इसकी बनाया है। समाज प्राकृतिक बीहड़बन नहीं है प्रत्युत अनेक प्रयक्षों से लगाया हुआ सुंदर बगीचा है। बीहड़बन में जिस प्रकार बलवान पौधे कमजोर पौघों को हजम कर जाते हैं, जिस प्रकार बड़े वृत्त लंबी चौड़ी जगह को अव्यवस्थित रूप से घेर कर उस जमीन में पैदा होने बाले छोटे पौधों के फलने और फलने के हक को नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार की खाधीनता यदि समाज में उत्पन्न हो जाय तो समाज रचना का यह बना बनाया किला तीन दिन के अंदर मिट्टी में मिल सकता है। इस सुंदर बगीचे में तो पद-पद पर इस

बात का ध्यान रखना होगा कि अनुकूल भूमि में अनुकूल ही पौधे लगाये जायें। जिस जमीन में नारङ्गी ही फूल-फल सकती है, उसमें स्वाधीनता की दुहाई देकर केले के बीज नहीं फेंक दिये कार्येंगे। इसके प्रधात प्रत्येक पौधे को फूलने-फलने के लिए जितने चेत्र की आवश्यकता होगी उतना ही चेत्र उसे दिया जायगा, पर इसके साथ ही इस बात का पूरा पूरा ध्यान रक्सा जायगा कि दूसरे पौधे की जीवन-रत्ता में उससे बाघा न पड़े। जिस पौधे को जिस खाद्य की आवश्यकता होगी उसको वही खाद्य दिया जायगा । यदि समानता की दुहाई देकर हम सभी पौधों को एक ही खाद्य देंगे तो बगीचे की सारी व्यवस्था बिगड़ जायगी। इतना करने के पश्चात् ही हमारी समाज रचना का बगीचा सुँदर रूप में फले-फलेगा। व्यक्तिगत स्वाधीनता और साम्य तत्त्व बहुत उत्तम वस्तु है पर इसकी सीमा वहीं तक होनी चाहिए कि जहाँ तक इनसे समाज-रचना में किसी प्रकार की बाधान पड़े। रचना की पूरी पूरी रज्ञा करते हुए जो समाज जितनी ऋषिक व्यक्तिगत स्वाधीनना दे सकता है वह उतना ही उत्तम कहलाता है। पर जो समाज व्यक्तिगत स्वाधीनता की धुन में अपनी रचना और संगठन का भी खयाल नही रखता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।

हाँ, यदि समाज के सभी व्यक्ति एक से शिवित हो जाँय, सभी के दिमाग राजनीति से परिपूर्ण हो जांय तो उस हालत में क्रोभियर साहब की स्कीम सफल हो सकती है। पर उस हालत में शायद हमारे खयाल से राज्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन अभीतक तो जगन् का अनुभव और मनुष्य प्रकृति का इतिहास इस बात से विरुद्ध है। सच बात तो यह है कि मनुष्य प्रकृति ही विषमता की नींव पर स्थित है। विशिष्टता ही मनुष्य स्वभाव का प्रधान गुण है। यह गुण जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक सभी मनुष्य एक ही लाइन पर नहीं लगाये जा सकते।

ऐसी स्थित में वर्णाश्रम धर्म के पुरस्कर्ताओं की तथा प्लेटो और कैएट की स्कीम ही हमें श्रिधक स्वाभाविक और उत्तम माल्यम होती है। राज्यशासन तभी सफल हो सकता है जब राजनीति में विशेष योग्यता रखने वाले स्वार्थत्यगी जन समुदाय के हाथों में उसकी बागडोर होगी। पर इसका यह मतलब नहीं है कि इस प्रकार राज्य-शासन करने वाले लोग श्रपने श्राप को साधारण जन समुदाय से ऊँचा सममें, श्रथवा समाज में उनके लिए विशिष्ट श्रासन रक्खा जाय। राज्य शासन के संबंध में वे जो नियम बनावें उन नियमों का सब लोग श्रादर करें पर इन नियमों से उनके व्यक्तित्व को सम्बद्ध मान कर उनके व्यक्तित्व को पूजा करने लग जाना वड़ी भारी भूल है, यहीं से सब श्रनथों की जड़ प्रारम्भ होती है।

दूसरी जो भयद्भर भूल इस पद्धित में होती है वह यह है कि इसमें वंश परम्परागत पद्धित से चुनाव होने लग जाता है। इसी भूल के परिणाम-स्वरूप को मियर की बतलाई हुई उच्च नीच की तथा सरदार और मजदूर की नैतिक दृष्टि से पतित भावनाएं जल्पन्न हो जाती हैं। इसी पद्धित से वर्णाश्रम-धर्म के समान सुन्दर व्यवस्था भी नष्ट हो जाती है। सच तो यह है कि इस पद्धित में वंश परम्परागत चुनाव की प्रथा का मूलोच्छेद ही हो जाना चाहिए। केवल योग्यता और प्रजामत ही इसकी कसौटी रहे। जो राजनैतिक चेत्र में अपनी विशेषता रसते हो; जनको जनता

हृदय से चाहती हो, तथा जो समाज के विश्वास पात्र हों वहीं लोग प्रतिनिधि रूप से चुने जाने चाहिए। इसके विपरीत किसी को सरकार का लड़का मान कर, या किसी को बी. ए. एम. ए. पास समक्त कर एकदम प्रतिनिधि के पद पर प्रतिष्ठित कर देना बड़ी भूल है। क्योंकि राज्यशासन की योग्यता ऊँचे खानदान में जन्म लेने से या ऊँची परिचाएं पास करने से नहीं हो सकती। यह योग्यता चानुभव से ही प्राप्त होती है। सच बात तो यह है। कि यह कुलीनता की प्रथा ही समाज के लिए श्रानष्ट की जड़ है।

इतनी व्यवस्था के पश्चात् प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन का जो स्वरूप होगा वह समाज के लिए बड़ा सुन्दर होगा। ऐसे शासन में देवी सम्पद् युक्त मनुष्य ही सिम्मिलित हो सकेंगे। यह करपना ही गलत है कि ऐसे व्यक्तियों के होते हुए समाज में श्रज्ञान इस तरह फैला रहेगा। इसके विपरीत मनुष्य के गुरा धर्म का विलकुल विचार न करके, उसकी विशिष्टता का बिल-कुल खयाल न करके, उसकी एक लाइन से राज्य-शासन के काम में धकेल देना बड़ा ही श्रदूरदर्शिता पूर्ण होगा। इससे समाज में "सब धान बाईस पसेरी" वाली कहावत चरितार्थ हो जायगी।

इसीलिए प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता जोन स्टुश्चर्ट मिल ने लिखा है कि ''जो सरकारें श्रपनी तुली हुई मानसिक योग्यता श्रीर शक्ति (Vigoer) के लिए प्रसिद्ध हुई है उनमें श्रधिकतर श्रास्पजन सत्तात्मक सरकार ही हैं। हाँ, यह बात श्रवश्य है कि इस प्रणाली में वे ही लोग होना चाहिए जिन्होंने सार्वजनिक कार्य श्रीर सार्वजनिक जीवन को ही श्रपना लक्ष्य बना रक्सा हो।

प्रजा सत्ता

प्रजा सत्तात्मक शासन राज्य के उस संगठन को कहते हैं जिसमें तमाम जनता या उसका श्राधकांश हिस्सा शासन-कार्य्य में भाग लेता हो।

कई लोग इस शासन की ज्याख्या करते हुए कहते हैं कि इस शासन की नींव जन-सत्ता पर कितनी ही गहरी क्यों न पड़ी हो पर राज्य कार्ज्य करने का प्रत्यन्त भार तो नियमित संख्या के लोगों पर ही डालना पड़ता है। जॉन स्टुऋर्ट मिल का कहना है-"जिस शासन में सर्व साधारण जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है उसे प्रजा सत्तात्मक राज्य कहते हैं।"

यदि उपर्युक्त लेखकों का कथन सत्य हो तब तो उपर लिखे हुए प्रतिनिधि तंत्र में और इस प्रजातंत्र में तत्वतः कुछ भी भेद नहीं रहता। उसमें भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं । ऐसी स्थित में प्रतिनिधि तन्त्र की और इसकी मीमांसा में कोई धन्तर न रहेगा। पर यद इस शासन का मतलब यह हो कि जनता का एक एक व्यक्ति इसमें भाग ले तो उस स्थिति में इसकी स्वतन्त्र मीमांसा आवश्यक होगी। इस प्रकार की परिभाषा युक्त शासन तभी सफल हो सकता है जब समाज के सभी लोग गर्भाधान संस्कारों से लेकर आयु भर तक एक ही प्रकार के संस्कारों में फूलें-फलें, जब सभी लोगों के मनोविकार एक ही प्रकार के हों। पर इस उपर लिख आये हैं कि जगत् का अनुभव हमें इससे बिलकुल विपरीत स्थित बतलाता है। ऐसी स्थिति में इस शासन में कई दोषों की उत्पक्ति हो जाना सम्भव है।

- १—इस प्रकार का प्रजातन्त्र गुण पर निर्भर नहीं रहता प्रत्युत संख्या पर निर्भर हो जाता है। ऐसा शासन गुणशाली मनुष्यों का शासन नहीं रहता प्रत्युत सारे जन समुदाय के हाथ में ही उसकी बागडोर चली जाता है। इस प्रकार के शासन में शासन सम्बन्धी किसी महत्त्वपूर्ण कार्थ्य पर विचार करना भी कठिन हो जाता है। जस्टिस जेम्स का कहना है कि "सुशासन के लिए विशेष ज्ञान की, विविध प्रकार की मानसिक शक्ति के विकास की, और शासन तथा संयम पूर्ण निर्णय शक्ति की ज्ञाव-श्यकता है। अयोग्यता और स्रज्ञान को जितना घरेलू काम-काज में टालने की जरूरत है उतना ही—उससे भी स्रधिक उसे राजशासन से भी टालना आवश्यक है। इन दुर्गुणों का जितना बुरा परिणाम घरेलू काय्यों में होता है उससे कई गुण स्रधिक भयद्भर परिणाम राजकाय्यों में होता है।"
- र—पूर्ण प्रजातन्त्र के हामी साम्यतत्त्व की कितनी ही दुर्हाई क्यों न दे, फिर भी मनुष्य अपने व्यक्तिगत गुण और कार्य्य की प्रतिमा से समाज में जो विशिष्ट आसन प्राप्त कर लेता है, उस जड़-मूल से मिटा देना इन लोगों की शक्ति के बाहर है। क्या बोल्शेत्रिजम राज्य की सभी प्रजा को उतने अधिकार प्राप्त हैं जितने महामित लेनिन, या ट्रोटस्की को प्राप्त थे। क्या वहां पर समाज में एक किसान को भी उतनी ही प्रतिष्ठा मिलती है जितनी इन महान नेताओं को मिलती थी। यह बात एक प्रकार से असम्भव है। साम्यवाद का अन्तिम सिद्धान्त भी मनुष्य की व्यक्तिगत प्रतिभा की उपेज्ञा नहीं कर सकता। जिन लोगों में व्यक्तिगति रूप से शासन करने की प्रतिभा होगी। उन्हीं लोगों

के हाथ में यदि शासन की बागहोर रहेगी तब तो राज्य की स्थिति समता पर रहेगी, पर यदि योग्य और अयोग्य सभी लोग इस कार्य्य में घुर जायंगे तो उसका नैतिक दुष्परिणाम यह होगा कि योग्य मनुष्य अयोग्यों को अपने हाथ में कर के उन्हें कठपुत्तली को तरह नचावेंगे और धीरे धीरे उन्हें काठ के उन्न बना कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगेंगे। परिणाम यह होगा कि इसी प्रजानत्त्र के पिवत्र नाम में से अत्याचारी राजतत्त्र का उदय हो जायगा। इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई थी। फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति के समय जिस जनता ने प्रजातत्त्र की दुहाई दे देकर सोलहवें लुई का और उसके साथ साथ राज्य-तत्त्र का अन्त कर दिया था उसीने नैपोलियन के राज्य-तंत्र को आगे चलकर नत मस्तक होकर स्वीकार किया। इसी प्रकार रोमन प्रजातत्त्र के समय में भी कांसल, प्रीटर वगैरह अधिकारियों ने प्रजातंत्र की आड़ में जो अत्याचार किये वे इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हैं।

३—लोक-सत्ता की एक और त्रुटि का तोकेव्हिल नामक लेखक ने अमेरिका के संयुक्त राज्य की लोकस्थिति का प्रत्यक्त अध्यन करके-तिवेचन किया है। उसका कथन है कि अभिजन सत्ता में तो अल्प-संख्यक लोगों का जुल्म होता है। यह मत से जो बात अच्छी ठहरा ही जाती है उसी को वाध्य होकर सब लोगों को मानना पड़ता है। उस बात के विरुद्ध यदि किसी को विवेक बुद्धि कुछ कहना चाहती है तो वह कहना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। संसार में पद पद पर यही अनुभव होता है एक अध्यवा कुछ लोगों की इच्छा के अनुसार चलना जितना कठिन

है बहुजन समाज की इच्छा पर चलना उससे भी श्राधिक कठिन है। श्रमिजन-सत्तात्मक पद्धित में श्रिधकारी वर्ग से किसी प्रकार का मतभेद हो जाने पर मनुष्य श्रपने विचारों वाले दूसरे साधा-रण मनुष्यों के समाज में मिल सकता है। मगर लोक-सत्तात्मक पद्धित से किसी प्रकार का मतभेद हो जाने पर उसे समाज में कहीं भी खड़े होने को स्थान नहीं मिल सकता। इस पद्धित में प्रत्येक मनुष्य को पारस्परिक, शिष्टाचार, ईश्वरोपासना, खाना, पीना, उठना, बैठना श्रादि प्रत्येक कार्य्य सब लोगों की मरजी के श्वनुसार ही करना पड़ता है। मतलब यह है कि इस शासन में ज्यक्तिगत मतों का गला बहुत दबाया जाता है। इस प्रकार की पद्धित नीति की दृष्टि से श्वनुमोदनीय नहीं हो सकती।

इसी प्रकार के श्रोर भी कई श्राचेप इस पद्धित पर किये जा सकते हैं। उन सब का विवेचन राजनीतिशास में ही सम्भव हो सकता है। इस पुस्तक में उन सब का विवेचन श्रसम्भव है। फिर भी उपयुक्त विवेचन से हम जिस नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं। पहुँच सकते हैं। इस विचार-पद्धित के श्रनुसार वही शासन-पद्धित समाज के लिए उपयोगी हो सकती है जिसकी श्रधीनस्थ जनता शारीरिक, मानसिक, श्राधिक श्रीर श्राध्यात्मिक दृष्टि से दिन प्रति दिन उन्नत होती जाय, जिसमें समाज-रचना का पूरा-पूरा खयाल रखते हुए व्यक्तिगत स्वाधीनता का श्रधिक से श्रधिक ध्यान रक्या जाता हो, जिसके श्रन्तर्गत रहने वाले व्यक्ति तब तक पूर्ण स्वाधीन सममें जांय, जब तक उनकी स्वाधीनता से दूसरे व्यक्ति या समाज के दूसरे श्रङ्ग की स्वाधीनता में बाधा न न पड़े, जिसमें प्रत्येक मनुष्य को श्रपनी इच्छानुसार धर्म-पालन

श्रौर श्रन्य श्राचार व्यवहार की पूरी-पूरी स्वाधीनता हो। मतलब यह कि राज्य का श्रान्तिम उद्देश्य समाज की सर्वागीण उन्नति, श्रौर स्वाधीनता होना चाहिए। यह उद्देश्य उसी पद्धति में सफल हो सकता है जिसमें नीचे लिखी बातों पर पूरा पूरा ध्यान रक्खा जाता है।

१—जिस पद्धित में शासन की बागडोर ऐसे चुने हुए प्रति-निधियों के हाथ में हो जो प्रथम श्रेग्गी के राजनीतिज्ञ हों, साथ जिनके हृदय में प्रजा हित, स्वार्थत्याग श्रौर राष्ट्रीयता को भाव-नाएँ कूट-कूट कर भरीं हों।

२—जिस पद्धित में चुनाव की कसौटी वंश परम्परा, कुली-नता और धनवान होना न रक्खी जाती हो प्रत्युत वह मनुष्य के महत्व शाली गुर्णों के आधार पर ही निश्चित की जाती हो।

३—जिस पद्धित में जनता के विश्वास पात्र लोग जनता ही के द्वारा प्रतिनिधियों के रूप में चुने जाते हों।

यह प्रजा-सत्ता का सालिक खरूप है, वैसे तो अपने सालिक रूप में राज्यतन्त्र, प्रतिनिधितंत्र और प्रजातन्त्र सभी समाज के लिए हित कर हैं। फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से इन तीनों पद्धतियों में जनता के मनोभावों की अपेदा से यह पद्धति ही सबोत्कृष्ट सिद्ध होती है।

तीसरा ऋध्याय

व्यक्तिवाद, श्राजकवाद श्रीर बोल्शोविजम

सरे अध्याय में जिन विचार-पद्धतियों का उड़ेख किया गया है वे सब किसी न किसी अंश में राज्य की समर्थक हैं। पर बाजकल संसार में कई विचार-पद्धतियाँ ऐसी भी उत्पन्न हुई हैं जो राज्य को एक अनावश्यक, नाशक और समाज के लिए घातक वस्तु सिद्ध करना चाहती हैं। इन विचार-पद्धतियों के .पुरस्कर्तात्रों का कहना है कि राज्य मानव-समाज की अविकसित अवस्था का परिग्णम है। विकसित मानव-समाज में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस विचार-पद्धति के भी देश काल पत्रानुसार कई भेद हो गये हैं। उनमें से मुख्य मुख्य ये हैं---व्यक्तिवाद, श्रराजकवाद (कम्यूनिव्म श्रौर बोल्शेविब्म) कहना न होगा कि ये सब विचार-पद्धतियाँ चिरकालीन ऋत्या-चारी राज्यतन्त्र के विरुद्ध उठी हुई प्रति कियाएँ हैं। राज्यतन्त्र के भीषण श्रत्याचारों से उत्तेजित होकर इनके नेतात्रों ने समाज व्यवस्था का यह नवीन तरीका ढूँढ निकाला है। अतएव यह बिलकुल स्वाभाविक है कि इनमें उत्तेजना का कुछ श्रंश हो। जिस दिन परिस्थिति शान्त हो जायगी स्रोर उत्तेजना का यह श्रंश निकल जायगा उस दिन इन पद्धतियों में बहुत कुछ सुधार होगा । इस समय तो ये पद्धतियाँ आदर्शवाद की धारा में बहती हुई चली जा रही है। मनुष्य की कल्पना में और उसके व्याव-

हारिक जीवन में कितना श्रांतर है, इस श्रोर इसका ध्यान भी नहीं है। पर इसलिए इनका विरोध करने की कोई आवश्यकता नहींहै। जिस दिन यह प्रतिक्रिया शांत होगी उस दिन अपने आप इनका रूप शुद्ध श्रौर उज्ज्वल हो जायगा । श्रभी तो इससे भी जबर्दस्त प्रति-किया की आवश्यकता है। सैकड़ों वर्षों से राज्य तंत्र और धर्म-तंत्र के भीषण अत्याचारों को सहते सहते मनुष्य जाति इतनी कमजोर, निर्माल्य और गुलाम हो गई है कि वह अपने मनुष्यत्व तक को भूल गई है। गुलामी के संस्कार उसके अंदर इतने आत-श्रोत हो गये हैं-उच्च और नीच की तुच्छ कल्पना ने उसके हृदय में इतना घर कर लिया है कि स्वाधीनता और समता की कल्पना भी उसे अब असम्भव दिखलाई देने लगी है। मानव समाज ने यह जो भीषण विकृति धारण की है उसका नाश करने के लिए इतनी ही प्रचएड प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। इसके बिना मनुष्य जाति का अपनी श्रमली स्थिति पर श्राना श्रसम्भव है। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि ये केवल प्रतिक्रियाएँ हैं। इनसे समाज की स्थिरता की कल्पना करना भल है। अस्तु अब हम इन विचार-पद्धतियों का थोड़े में दिग्दरीन मात्र करवा वेते हैं।

व्यक्तिवाद

व्यक्तिवाद के पुरस्कर्ताओं का मत है कि राज्य एक आव-रयक बुराई है। मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से अहंकार स्वार्थ और अज्ञान की जो भावनाएँ रहतीं हैं उनको दवाने के लिए इसकी आवयरकता है। अतः वह जड़ मूल से तो नष्ट नहीं की जा सकती। पर जहाँ तक सम्भव हो इसका क्षेत्र इतना सङ्कीर्ण कर देना चाहिए जिससे शांति रत्ता, सुव्यवस्था श्रीर लोगों के जानो माल की रत्ता के सिवाय उसके श्रिधकार में श्रीर कोई बात न रहे।

जूलियस साईमन का कथन है कि: —"राज्य को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वह अपने आप बेकाम हो जावे और अपनी मृत्यु के लिए आप ही तैयारी करें।" फ्रीमेन का कथन है कि——"राज्य की आदर्श पद्धति वह है जिसमें बिलकुल शासन न करना पड़े। सरकार के अस्तित्व का मृल कारण मनुष्य की अपूर्णता है। राज्य का अस्तित्व केवल इसलिए है कि संसार में अपराध का अस्तित्व है इसलिए उसका कार्य केवल अपराधों को रोक कर शान्ति और ज्यवस्था रखना है।"

महान तत्त्ववेत्ता हर्वर्ट स्पेन्सर भी व्यक्तिवाद के बड़े पृष्ठ । पोषक हैं । उनका कथन है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के परम्परागत ऋहंभाव और ,वदिमजाजी का परिणाम है। अत्र प्रव रक्तक की अपेत्ता भक्तक अधिक है। चाहे यह बात सत्य हो या न हो कि मनुष्य अधर्म के सांचे में ढाला गया है, पर यह बात बिलकुल सत्य हैं कि राज्य की उत्पत्ति आकृमण से हुई है। राज्य की स्थापना मनुष्य की दुष्पृष्टृत्तियों पर संयमकरने के लिए और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के अत्याचारों से बचाने के लिए हुई है। अत्र प्रव जब समाज अपनी पूर्ण नैतिक अवस्था पर पहुँच जायगा तब उसे राज्य-शासन की कोई आवश्यकता न रहेगी।"

व्यक्तिवाद का सिद्धान्त है कि राज्य को तब तक व्यक्ति की स्वाधीनता में इस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है जब तक उसकी स्वाधीन परिचर्या से दूसरों की स्वाधीनता में बाधा न पड़ती हो । उसे इस प्रकार स्वाधीन छोड़ देना चाहिए
कि वह अपने जीवन और अपने अस्तित्व के उद्देशों
को भली प्रकार समम सके । इस बात की आवश्यकता
है कि व्यापार अथवा वाणिज्य में सरकार को कानून बनाने का
कोई अधिकार न रहे । इसी प्रकार कारएटाइन, रजिस्ट्रेशन कानून,
अनिवार्य्य शिला, आदि कामों में भी सरकार को हस्तक्षेप करने
का अधिकार न रहे ।

यह व्यक्तिवाद का संतिप्त स्वरूप है कहना न होगा कि, इसके सिद्धान्त इसी श्रेणी की श्रम्य विचार पद्धतियों से बहुत विचारपूर्ण और परिमार्जित है। इसके मूल सिद्धान्त का—िक व्यक्तिगत स्वाधीनता राज्य को बाधा न देना चाहिए हमने आगे पूर्ण समर्थन किया है।

श्रराजक वाद

अराजक बाद के पुरस्कर्ता रूस के प्रसिद्ध नेता बाकुनिन और प्रिन्स कोपाट्किन हैं। इन लोगों का सिद्धान्त है कि समाज पर किसी प्रकार का भीतरी और बाहरी नियन्त्रण न होना बाहिए। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर शासन करना धोर अन्याय है। समाज की वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब अराजकता और सुव्यवस्था परस्पर एकत्रित हो जाय।

वाकुनिन का कथन है कि ''संसार से सब धर्म उठा दिये जांय, श्रीर मानव-हृदयों में पारलौकिक श्रीर ईश्वरीय न्याय के स्थान पर मानव-न्याय की स्थापना हो। सब प्रकार की विवाह-प्रथा तोड़ दी जाय। राजनैतिक श्रीर श्रार्थिक दृष्टि से बनने बाली सब जातियां श्रीर सब वर्ग तीड़ दिये जांय। प्रत्येक मनुष्य के चाहे वह स्त्री, हो, चाहे पुरुष, समान हक रक्खे जांय । उत्तराधिकार की प्रथा नष्ट कर दी जाय । भूमि, श्रम के साधन तथा सब प्रकार की पूँजी समाज के अधीन रक्खी जाय और खेच्छा प्रेरित मजदूरों को उसका उपभोग करने दिया जाय । प्रत्येक श्रमजीवी को उसके परिश्रम का बदला दिया जाय । भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में श्रमजीवियों के श्रन्त-र्राष्ट्रीय संघ स्थापित किये जायँ, और उनमें पारस्परिक प्रेम बढ़ा कर उद्योग-धंघे की ज्यवस्था की जाय । इस प्रकार लोगों के इदय में स्थित मिथ्या देशाभिमान और पर राष्ट्रों के प्रति द्वेष भाव दूर कर दिये जाँय । जिससे सारे संसार के श्रमजीवी मिल कर एक हो जाँय ।

अराजकवादियों का सिद्धांत है कि समाज में से व्यक्तिगत सम्पत्ति का श्रास्तित्व उठा दिया। सब संपत्ति पर समाज का श्राधिकार रहे। इस सम्पत्ति में से प्रत्येक व्यक्ति को जीवनोपयोगी सभी सामग्री बिना मूल्य दी जाय। विलास-सामग्री का सब लोगों में बराबर वटवारा कर दिया जाय। इस स्थान पर श्राकर इस पद्धति में दो मत खड़े हो जाते हैं। एक मत कहता है कि जो मनुष्य जितना श्रीर जैसा काम करे उतना श्रीर वैसा ही बटवारा उसे मिलना चाहिए। जो मनुष्य बिलकुल काम न करे उसे या तो काम पर लगाया जाय श्रथवा भूखों मरने दिया जाय। दूसरा मत कहता है कि बल-प्रयोग करके या भूखों मारकर काम करने के लिए मजबूर करना ठीक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी इच्छानुसार जितना समय मिले उतने ही समय तक उसे स्वाधीनता पूर्वक काम करने दिया जाय। इस सिद्धांत पर श्राचेप

करता हुआ पूर्वपत्त कहता है कि यदि कोई भी काम करने के लिए मजवूर न किया जायगा। बिना परिश्रम के ही प्रत्येक मनुष्य जीवन-निर्वाह की सामग्रीं पाता रहेगा तो फिर परिश्रम के मंगठ्य जीवन-निर्वाह की सामग्रीं पाता रहेगा तो फिर परिश्रम के मंगठ में पड़ेगा ही कौन ? श्रीर जब कोई परिश्रम ही न करेगा तो फिर श्रावश्यक वस्तुश्रों का उत्पादन ही कैसे होगा ? दूसरे, सब को इच्छित परिमाण में यदि सब वस्तुएँ—चाहे उन्हें श्रावश्यक न भी हों—मिलती रहेंगी तो इतने श्रीधक परिमाण में सब वस्तुएँ उत्पन्न कैसे होंगी।

इन दोनों उपपत्तियों में से पहले का उत्तर देते हुए प्रिन्त कोपाट्किन कहते हैं कि "मनुष्य-प्रकृति परिश्रम से घृणा नहीं करती । निठले बैठे प्रत्येक मनुष्य की तिबयत घबराती है । बड़े बड़े श्रीमान लोग भी,--जिनके यहां हजारों मनुष्य काम करते हैं—कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। आजकल लोगों की प्रवृत्ति कार्य्य से जी चुराने की श्रोर दिखलाई देती है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें उनके काय्यों का फल नहीं मिलता. उनके कार्य्य के फल को, उनकी अत्यन्त परिश्रम से तैयगर की हुई खेती को, पुँजी-पति-लोग अपनी पूँजी के बल से ऐन मौके पर उनको आँखों के सामने लुट लेते हैं। जिससे उनका उत्साह नष्ट हो जाता है उनकी कार्घ्यकारिएी शक्ति मर जाती है और वे पूरे निराशावादी ऋौर ऋकर्मण्य हो जाते हैं, पर हम देखते हैं कि जब निजी स्वार्थों का प्रश्न आता है तब यही अकर्मएय और चालसी लोग आनन्दित चित्त से जी जान लगाकर परिश्रम करने लगते हैं। हाँ, यह सत्य है कि सीमा के बाहर मनुष्य काम नहीं कर सकता, पर ऐसा करवाने की हमें आश्यकता भी तो नहीं है।

क्यों कि इस बात को सभी जानते हैं कि यदि मनुष्य चार घएटे भी श्रव्छी तरह से काम करे श्रीर सब लोग मिल कर उसकी उत्पादकता पर विशेष ध्यान दें तो श्रम का श्रपञ्यय बिलकुल बन्द हो जायगा। श्रीर इस चार घएटे के परिश्रम से समाज के सब लोग मध्यम श्रेणी की तरह सुख पूर्वक श्रपना जीवन ज्यतीत कर सकेंगे।

दूसरी उपपत्ति का उत्तर देते हुए क्रोपाट्किन् कहते हैं कि:-प्रकृति ने मनुष्य की उपयोग-शक्ति को परिमित रक्ता है। इस परिमित शक्ति की वजह से कोई भी पदार्थ नियमित मात्रा से श्रधिक नहीं हो सकता । श्रतएव यदि वे मुफ्त में भी मिलेंगे तो भी मनुष्य उन्हें एक विशेष परिमाण से श्रिधिक न लेगा। उदा-हरणार्थ आजकल नलों के द्वारा लोगों को पानी यद्यपि सुफ्त में मिलता है फिर भी यह कहीं नहीं देखा जाता कि लोग उन्हें दिन रात ख़ुले ही रखते हों। श्रपना कार्य्य होते ही लोग उन्हें बन्द कर देते हैं। यहां सिद्धान्त श्रन्न श्रीर वस्त्र पर भी लग सकता है। इतने पर भी इसमें सन्देह नहीं कि सुफ्त में मिलने पर इनका व्यय कुछ अधिक अवश्य होगा । पर इससे भयभीत होने की कोई बात नहीं है। क्योंकि खराब से खराब जमीन भी थोड़े परिश्रम से उपजाऊ बनाई जा सकती है। श्रौर प्रत्येक खेत में एक ही वर्ष में पांच छः फ़सलें उत्पन्न की जा सकती हैं। इस प्रकार की उन्नति होने पर यह प्रश्न स्वयं ही हल हो जायगा। क्रोपाट्किन के मतानुसार विज्ञान के द्वारा इतना श्रन्न श्रीर घास उत्पन्न हो सकता है कि जिसे संसार के सब मनुष्य श्रौर पशु श्राजादी के साथ खावें तौ भी वह समाप्त न हो।

यह अराजक वादियों की विचार-पद्धति का सारांश है। इनके मतानुसार समाज से जब तक राज्यतंत्र, धर्मतन्त्र उठ नहीं जाते, समाज उन्नति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो सकता।

कम्यानिजम ऋौर बोल्शेविजम

यूरोप में "कार्लमार्क्स" नामक एक प्रसिद्ध तत्त्वक्ष हुत्रा है। यह कम्यूनिज्म त्र्योर बोल्शेविज्म विचार-पद्धित का स्त्राद साचार्य्य माना जाता है। इसके विचारों का त्र्योर इसके प्रन्थों का वहां के जन-समाज में बड़ा त्रादर है। भिन्न भिन्न विचार-पद्धितयों के साम्यवादी इसके विचारों का भिन्न भिन्न त्र्र्या विचारों की पृष्टि करते हैं। जिस प्रकार भारतवर्ष में गीता के त्र्यनेक लोगों ने त्र्यनेक प्रकार से त्र्र्य किये हैं, उसी प्रकार यूरोपीय साम्यवादियों ने भी कार्लमार्क्स के प्रन्थों के भिन्न भिन्न प्रकार के त्र्यनेक त्र्र्या लगाये हैं। इसके त्र्यन्यायी इसे गरीबों की रचार्थ पृथ्वी पर त्र्यवतार लेने वाली महा-विभूति कहते हैं। कार्लमार्क्स पूर्णिय सजदूर दल का प्रवल पृष्ठ-पोषक है। वह कम्यूनिज्म विचार-पद्धित का जनक है।

बोल्शेविज्म का श्राचार्य्य ''लेनिन" भी श्रपने को कार्लमान्दर्स का श्रनुयायी बतलाता है। उसने कार्लमार्क्स के ही श्राधार पर श्रपनी विचार-पद्धति की योजना की है। इसकी विचार-पद्धति का सार हम नीचे देते हैं।:—

सरकार की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए ,लेनिन कहता है कि जब समाज में दो भिन्न भिन्न पत्त हो जाते हैं और उनमें परस्पर हित-विरोध हो जाता है, तब उनके पारस्परिक कलह को मिटा कर उनमें समता उत्पन्न करने के लिए सरकार को उत्पत्ति होती है। यद्यपि सरकार प्रत्यन्न रूप में इन दोनों दलों से भिन्न रहती है पर वास्तव में वह अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है। अतएव वह उसी दल का पन्न प्रह्णा करती है जो बलवान होता है। और उन बलवानों की तथा अमनी रन्ना के लिए वह पुलिस, फौज, न्यायालय तथा कैदखानों का निर्माण करती है।

ऐसी श्रस्ताभाविक सरकार का नाश करना ऋत्यन्त श्राव-श्यक है, जो बलवानों के श्रत्याचारों का बनाए रखने के लिए प्रकट हुई है। श्रीर इस नाश का एक मात्र उपाय शख-प्रहण ही है।

सन् १९१९ में मास्कों में कम्यूनियम पत्त की एक अन्तरी-प्रीय परिषद् हुई थी। उसमें लेनिन ने अपने सिद्धान्तों की मत-पत्रिका पेश की थी, उसमें उसके सारे सिद्धान्तों का सार आ गया है अतः हम उन सिद्धान्तों का अलग अलग विवेचन न कर इसी मत-पत्रिकाका सारांश नीचे दे देते हैं:—

१—संसार में वर्ग-कलह बढ़ता जायगा । पूँजी पितयों की सत्ता श्रीर पूँजी दिन प्रति दिन बढ़ती ही चली जायगी। समाज की सब सम्पत्ति को पूँजीपित धीरे धीरे चूस लेंगे, जिससे श्रम-जीवियों की स्थिति श्रीर भी दिन दिन बिगड़ती जायगी, जिसके परिणाम पूँजी-पितयों श्रीर मजदूरों में भयङ्कर कलह के रूप में प्रकट होंगे।

२---श्रमजीवी लोग केवल सशस्त्र कान्ति का श्रवलम्बन करके ही इस श्रामन विपत्ति से छुटकारा पा सकते हैं। बिना शक्त धारण किये दु:ख-गुक्त होना एक दम श्रसम्भव है। श्रम समाज-विज्ञान २२८

जीवियों के आत्मोद्धार के प्रयत्न का पूँजी पतियों ने घोर विरोध किया है। और कभी कभी तो उसे दबाने के लिए उन्होंने शक्ति से बाहर व्यय किया है। अतएव श्रमजीवियों को सशस्त्र कान्ति और शारीरिक बल के द्वारा ही श्रपना उद्धार करना होगा।

३—इस क्रान्ति में पूँजी वालों की सत्ता को नष्ट करके श्रम-जीवियों को ऋपनी निजी सरकार स्थापित करना पड़ेगी।

४—इस सरकार की पद्धित में उत्पादन के साधन, जमीन त्र्योर कारखानों पर राष्ट्र का स्वामित्व होगा। समाज के किसी भी व्यक्ति को बिना परिश्रम खाने को न दिया जायगा। प्रत्येक को उसके श्रम के परिमाण में ही उपयोग-सामग्री प्राप्त होगी। हाँ, इस बात का पूरा ख्याल किया जायगा कि प्रत्येक मनुष्य को उसके श्रम का पूर्ण रूप से बदला मिले।

इस नवीन पद्धित में पूँजीपित और उनके सहायक वर्ग को बिलकुल मताधिकार न दिया जायगा। उनके भाषण, लेखन और आचरण-स्वातन्त्र्य पर नियन्त्रण लगाया जायगा। इस पद्धित के अनुसार स्वाभिमानी मजदूरों को ही अपनी सरकार के निर्वाचन का अधिकार रहेगा। प्रत्येक प्राम की निर्वाचित स्वायत्त सभाएं सरकार की उपकरण मात्र रहेंगी। पूँजीपितयों के विरोध को नष्ट करने, वेकार लोगों के निर्वाह का इन्तिजाम करने और श्रमानुसार वटवारा करने के लिए यह सरकार स्वतंत्र रहेगी।

५—यह सरकार तभी तक रहेगी जब तक लोग नबीक समाज-रचना से अभ्यस्त न हो जांय । जब नबीन समाज के विरोधियों का अस्तित्व भक्त होकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा से श्रम करने को तैय्यार हो जायगा। श्रीर जब किसी की निजी जायदाद न रह जायगी तब श्रपने श्राप इस सरकार का श्रास्तित्व नष्ट हो जायगा। उस स्थिति में कार्लमार्क्स का वह प्रसिद्ध सिद्धान्त "From each according to his ability to each according to his needs" (प्रत्येक व्यक्ति से उसकी शक्तिश्रमुसार काम लिया जायगा श्रीर प्रत्येक को उसकी श्रावश्यकतानुसार पोषण मिलता रहेगा) पूर्ण रूप से चरितार्थ होगा।

यह बोल्शेविञ्म विचार-पद्धित का संज्ञिप्त स्वरूप है। कहना न होगा कि यह विचारप-द्धित इस समय क्रान्ति की धार में श्रीर प्रयोगावस्था में है। श्रतः इसे स्थिर स्वरूप समम कर इसकी मीमांसा करना श्रसङ्गत होगा।

चौथा अध्याय

न्याय श्रीर कानून

मनुष्य अपनी स्वार्थ-प्रवृत्ति के वश हो कर दूसरों के वाजिब स्वार्थों पर आक्रमण करता है। बलवान अपने बल के द्वारा दुर्बल को कुचलता है, धनवान धन के मद से अपने अधीनस्थ पर अपनी पाशिवक लीला चिरतार्थ करता है। पुरुष अपने पुरुषत्व से फूल कर स्त्री पर अपनी अनियंत्रित सत्ता स्थापित करता है। उच्च वर्ण में जन्म लेने वाला मूठे जातीय अभिमान की धार में वह कर नीच वर्ग वाले को द्वाने का प्रयत्न करता है। समाज में दिन रात इस प्रकार की विषम घटनाओं को अभिनय होता रहता है। इन अशान्ति कारक घटनाओं को असम्भव करके समाज में शान्ति स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य पर रहती है। जिन तत्त्वों के बल पर राज्य इन घटनाओं का निर्णय कर उनकी व्यवस्था करता है, उन्हें बोलचाल की भाषा में "कानून" कहते हैं।

कानून का मूल आधार न्याय रहता है न्याय के तालिक स्वरूप के विषय में यद्यपि कोई मतभेद नहीं है तथापि उसका ज्यावहारिक स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। राजनैतिक स्लार्थ ने उसे और भी मलिन कर दिया है। उसकी नजर में जो बात एक समय में न्याय्य होती है, वही दूसरे समय में महान अन्याय सममी जाती है। युद्ध करके किसी राज्य को अथवा देश को लूट लेना इस राजनैतिक न्याय की दृष्टि से बुरा नहीं सममा जाता । इसके लिए किसी प्रकार का द्रग्ड-विधान नहीं, उलटे ऐसे लोगों की प्रशंसा होती है। मगर डाका डाल कर लूटना न्याय की दृष्टि से महान् भयञ्कर अपराध सममा जाता है। इसके लिए भीषण से भीषण द्रग्ड की व्यवस्था है।

न्याय का उद्देश्य क्या है ? "समाज के अन्तर्गत सब को जीने का समान अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य पूर्ण स्वाधीनता के साथ रहकर जीवन-यापन कर सकता है। किसी को दूसरे की स्वाधीनता पर आक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। जो मनुष्य अपने बल से, धन से, अधिकार से, झल से, कपट से, दूसरों की स्वाधीनता पर आक्रमण करता है, दूसरों के अधिकारों में हाथ डालता है, दूसरों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करने के लिए मजबूर करता है वह अन्याय करता है, न्याय की दृष्ट से वह अपराधी है। प्रत्येक मनुष्य के स्वाभाविक अधिकारों की रज्ञा ही न्याय का उद्देश्य है। "संसार के कितने राजप्रवन्धों की स्थापना न्याय की इस परिभाषा के अनुसार हुई है, और कितने इस पर अमल कर रहे हैं!

पर, हम देखते हैं कि मनुष्य प्रकृति की विषमता और समाज की भेद-भाव पूर्ण नीति राज्य के निष्पत्त त्तेत्र में भी प्रविष्ट हो गई है। संसार की सभी राज्य-पद्धतियों में इस विषमता ने न्याय श्रीर क़ानून के बीच एक बहुत बड़ा विपर्यास, एक बहुत बड़ा भेद श्रीर एक बहुत बड़ा विरोध उत्पन्न कर दिया है। न्याय के जिन मूल तत्त्वों पर कानून की रचना हुई थी, जिस निष्पत्त नीति पर कानून के विधान बनाये गये थे, वे तत्त्व श्रीर वह नीति उससे विलकुल जुदा हो गई, श्रौर उसके स्थान पर श्रप्रत्यक्त रूप से "जिसकी लाठी उसकी भैंस" वाली कहावत चरितार्थ होने लगी। इसी वजह से शायद न्याय श्रौर कानून शब्द भी श्रलग श्रालग हो गये।

न्याय श्रीर कानून के श्रम्तर्गत इस प्रकार तात्त्विक विरोध पड़ जाने से समाज पर बड़ा ही भोषण नैतिक दुष्परिणाम हो रहा है। इसके कुप्रभाव से मनुष्य की सामाजिक विषमताएँ दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही हैं, जिससे भेदभाव की प्रलयंकारी दीवाल नित्य प्रति मजबूत हो रही है। इसके प्रताप से वे वास्त-विक श्रपराधी तो, जो समाज के श्रधिकांश श्रपराधों के मूल कारण हैं—गुलछरें उड़ाते हैं, श्रीर बेचारे गरीब श्रीर दुर्बल लोग कानून की चक्की में दिन रात पीसे जाते हैं।

पेट की श्रनन्त ज्ञाला से पीड़ित मनुष्य-जिसे कहीं दो मुट्टी श्रन्न भी भिन्ना में नहीं मिलता है-यदि किसी धन कुबेर के भरे हुए भंडार में से श्रपनी श्रुधा को शान्त करने के लिए दे। मुट्टी श्रन्न निकाल लेता है, तो मिजस्ट्रेट की दृष्टि श्रीर कानून का विधान उसे चोरी का श्रपराधी करार देता है। मगर श्रपने धन के बल पर, सूद पर सूद चढ़ाने वाला सूद खोर बनिया दि उसके पेट पर छुरी फेरता है, उसके खान भर के श्रन्न पर दृष्टि-पात करता है, उसके श्रन्नदाता बचे हुए दो बैलों को भी छीन लेता है तो यह कानून की दृष्टि से श्रपराध नहीं है। कान्न खुले श्राम उसे डिक्री देता है।

यदि कोई शूद्र कभी किसी ब्राह्मण की स्त्री की श्रोर ताकता है या उसकी इच्छा से उसके साथ सम्बन्ध करता है,तो महात्मा मनु का कानून उसे हाथी के पैरों तले कुचलवाने का विधान देता है। मगर यदि कोई नीच बाह्मण किसी शूद्र की के साथ उसकी इच्छा से नहीं बलात्कार पूर्वक भी व्यभिचार करता है, तो उन्हीं भगवान मनु का कानून उसे कुछ जुर्माना करके ही छोड़ देता है।

एक अधिकारी अपने अधिकार के मद में मदोन्मत्त हो अपने अधीनस्थ को बुरी तरह से मारता है। वह विचारा अत्यंत पीड़ित हो उस पर नालिश करता है। उसके घाव उसके पत्त की स्पष्ट गवाही देते हैं। मजिस्ट्रेट भी जानता है कि यह सच्चा है मगर अधिकारी के भय से कोई उसके पत्त में गवाही नहीं देता। वस, गवाह के अभाव में अधिकारी छूट जाता है और उस गरीब पर उलटा मुकदमा लादा जाता है।

श्राज कल क़ानून की बागड़ीर वकीलों के हाथ में चली गई है। इन लोगों के प्रताप से न्यायालयों के सन्मुख न्याय की कैसी दुईशा होती है यह प्रत्यत्त है। ये लोग तरह तरह के जाल रच कर, भूठे-सच्चे, गवाह बना कर भोले-भाले सच्चे लोगों को तरह तरह के बागजालों में भुला कर सच्चे को भूठा श्रीर मूठे को स्था बना देते हैं। इनके प्रताप से खुले श्राम हजारों श्रपराधी छूट जाते हैं श्रीर हजारों निरपराध जेल की यंत्रणाएं भोगते हैं।

क़ानून के इस भ्रष्ट स्वरूप का परिणाम यह हो रहा है कि संसार में दिन प्रति दिन श्रपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। ज्यों ज्यों कानून इनको मिटाने के नये नये तरीके ईजाद करता है, त्यों त्यों श्रपराध प्रवल बेग से बढ़ते हैं। संसार में जिस तादाद में वकील बढ़ रहे हैं उससे भी श्राधिक तादाद में मुकदमों की चृद्धि हो रही है। कहां तो कानून को समाज को शान्ति का रक्षक होना चाहिए था कहां, इसके विपरीत त्र्याज वह उसका धातक हो रहा है !

यह श्रवस्था तभी दूर हो सकती है, जब इसके मूल कारणों पर प्रहार किया जाय । श्रपराधियों को भीषण भीषण सजाएं देने से श्रपराध नहीं मिट सकते । श्रपराध तभी मिटेंगे जब इनके उद्गम स्थानों पर प्रहार किया जायगा। इसके लिए यह श्रावश्यक है कि क़ानून की प्रतिष्ठा पुनः न्याय और नीति के तत्त्वों पर की जाय । इसके श्रन्दर जो विषमता का तत्त्व युस गया है, उसे निकाल कर बाहर कर दिया जाय । इसका सम्बन्ध बाहरी उपकरणों से नहीं प्रत्युत मनुष्य के मनोजगन् से कर दियाजाय । श्रपराधों का विचार नैतिक हिष्ट से किया जाय ।

पांचवा ऋध्याय

दगड विधान

मुनुष्य के द्वारा होने वाले अपराधों की संख्या की रोकने के लिए कानून अथवा शासन-शास्त्र के अन्तर्गत कई प्रकार की नीतियों का अवलम्बन किया जाता है। भारतीय शासन-शास्त्र में ये नीतियां चार प्रकार की बतलाई गई हैं। साम, दान, दण्ड और भेद। अन्य देशों के शासन-शास्त्रों में दण्ड और भेद नीति को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। अब हम यह देखना चाहते हैं कि इन चारों नीतियों का समाज पर नैतिक प्रभाव क्या होता है।

साम नीति उसे कहते हैं जिसमें नरम उपायों के द्वारा, शिज्ञा के द्वारा, उपदेशों के द्वारा, जनता की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। सम्राट् श्वशोक ने इस नीति का बहुत श्वलम्बन किया है। उनकी धर्म्म-लिपियों में, स्तम्भ-लिपियों में श्वीर प्रचारक प्रथा में इस नीति का स्पष्ट प्रकाश भलकता है।

दान नीति उसे कहते हैं जिनमें नाना प्रकार के प्रलोभनों द्वारा जनता का मन अपराधों की खोर से फेरा जाता है।

दग्रह नीति नाना प्रकार के भय बतला कर तथा कड़ी कड़ी सजाएं देकर जनता को भयभीत करती है, जिससे जनता त्रातकू के मारे ऋपराध करने में प्रवृत्त न हो।

भेर नीति गुप्त श्रीर जासूसी उपायों के द्वारा पापियों के पापों

का भगड़ा फोड़ करके, उन्हें दगड़ नीति के सिपुर्द करती है। इनमें साम और दान नीति का अवलम्बन तो संसार के राज्य गौग् रूप से करते हैं। इनका प्रधान आधार दगड़ और भेद नीति पर ही रहता है।

मनु ने अपनी स्मृति में इस द्रुड नीति की बड़ी ही प्रशंसा की है। वे लिखते हैं— "प्रजापित ने राजा के लिए सब प्राणियों की रज्ञा करने वाले, ब्रह्मतेज मय धर्मरूप, अपने पुत्र द्रुड को पहले ही से पैदा किया है। द्रुड के भय से चराचर सब प्राणी अपने भीग को प्राप्त होते हैं और धर्म से विचलित नहीं होते।"

दगड ही राजा है, पुरुष है, वही राज्य का नियमन करने वाला शासक है, ऋौर वही चारों आश्रम-धर्म का जामिन है। दगड सम्पूर्ण प्रजां का शासन करता है, दगड ही रज्ञा करता है, दगड ही सोते हुए को जगाता है। यदि राजा निरलस हो कर दगड न दे, तो कांटे में मझलियों की भांति बलवान् लोग निर्वलों को भून डालें।

"दग्ड के बिना सब वर्ण विरुद्धाचरण में प्रवृत्त हो जांग श्रीर चतुर्वर्गरूपी पुल दूट जाय। जिस देश में श्यामवर्ण, रक्तनेत्र और पाप नाशक दग्ड विचरता है वहाँ प्रजा को दुःख नहीं होता।"

इसी प्रकार और और देशों के शासन-शासों में भी तरह तरह से इस नीति का विवेचन किया है। शायद ही कोई देश का विधान ऐसा हो, जिसमें इस दएड नीति का अस्तित्व न हो। इससे माल्म होता है कि समाज-रचना की उत्पत्ति के साथ ही इस नीति की भी उत्पत्ति हुई है। कुछ गिने हुए पुरुषों को छोड़ कर संसार के सभी बड़े बड़े राजनीतिक्कों ने समाज-नीति के अन्तर्गत इनकी आवश्यकता बतलाई है। इस नीति समर्थकों का कहना है कि:—

जब तक समाज के अन्तर्गत दैवी सम्पद् समष्टि रूप से विचरण करती रहती है, जब तक मनुष्य अपने ही स्वार्थों की तरह संसार के स्वार्थों का स्वयाल रखते हैं, तब तक समाज में न तो राज्य की आवश्यकता होती है न द्राड-नीति की। इसके पश्चात राज्य की स्थापना हो जाने पर भी जब तक जनता धर्म और नीति के तत्वों का अनुकरण करती रहती है, तब तक भी कठिन द्रगड नीति का विधान अनावश्यक ही टहरता है। पर मानव-हृद्य में इस प्रकार की साम्य भावनाएँ अधिक समय तक स्थिर रही नहीं सकतीं। इस विपमता के प्रताप से धर्मनीति शिचा और सदाचार की दुहाई देते हुए भी व्यक्तिगत स्वार्थ प्रवल हो ही जाता है। इसलिए इस विषमता को मिटाने के लिए द्रगड नीति की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक कठिन द्रगड नीति के द्वारा लोगों पर आतङ्क नहीं जमता है तब तक आकम्मणकारी भावनाओं का आस्तित्व नहीं मिट सकता और न तब तक अपराधों की संख्या ही घट सकती है।

इससे माछ्म होता है कि इस विचार-पद्धति के पुरस्कर्ता भी समाज की अच्छी अवस्था में तो द्राइनीति को अनावश्यक सममते हैं, केवल उसकी विकृत अवस्था में उसकी विषमता मिटानेके लिए द्राइनीति आवश्यक बतलाते हैं। अब हमें देखना यह है कि इस नीति के प्रयोग से यह विषमता कितने अंशों तक मिटती है।

संसार में होने वाले अपराधों का तात्विक विश्लेषण करने

से पता लगता है कि इनमें से ऋधिकांश किसी न किसी प्रकार के नैतिक अथवा सामाजिक दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार पानी का बांध किसी दबाव के आते ही प्रवल वेग से फूट निकलता है अथवा जिस प्रकार कोई पशु अथवा दूसरा जानवर चारों श्रोर से दबा दिया जाने पर प्रबल वेग से बिगड़ उठता है, उसी प्रकार मनुष्य का मत भी किसी जबर्दस्त द्वाव के पड़ते ही बिगड़ उठता है। जिस बात की श्रोर से वह रोका जाता है उसी बात की स्रोर वह स्वभावतः बढ़ने ने के लिए उत्सुक होता है। इस प्रकार उत्प्रक होते ही मनुष्य अपराध कर बैठता है और अपराध करते ही वह दण्डनीति के विधानानुसार जेल में ठूंस दिया जाता है। जब तक वह जेल से बाहर रहता है तब तक तो लोकलाज. सामाजिक भय, और जेल का अज्ञातमय उसके मार्ग में कुछ न कुछ बाधक होते ही रहते हैं। पर एक बार जेल में जाते ही उसका भीषण मानसिक पतन हो जाता है। उसके लिए भविष्य में जेल, लोकलाज, और सामाजिक सदाचार का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता। परिखाम यह होता है कि या तो वह बीच ही में जेल से भाग जाता है अथवा जे की अवधि पूरी करते ही फिर और भी भीषण दुष्कर्म में प्रविष्ट ्हो जाता है।

संसार के अपराधों का इतिहास इस सिद्धान्त की साफ पुष्टि कर रहा है। हम स्पष्ट देख रहे हैं कि ज्यों ज्यों दएड-विधान की सख्ती बढ़ती जा रही है त्यों त्यों अपराधों की संख्या भी दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रहा है। संसार में जितने अपराध जेल की सजा पाये हुए लोगों के द्वारा होते हैं उतने दूसरे मनुज्यों २३६ दण्ड विधान

के द्वारा नहीं होते। संसार के तमाम प्रिसिद्ध प्रसिद्ध डाकू, व्य-भिचारी, हत्यारे श्रौर खुले श्राम बेईमानी करने वाले लोगों की संख्या को मिला कर देखा जाय तो उनमें से नव्ये प्रतिशय ऐसे मनुष्य मिलेंगे जो किसी न किसी श्रपराध में जेल की यन्त्रणा भुगत चुके हैं। जो मनुष्य जितनी ही बार दण्डनीति के पंजे में से होकर निकल श्राता है वह उतना ही मजबूत श्रौर भयंकर हो जाता है। ईसके विपरीत जो लोग किसी प्रकार दण्डनीति हे पंजे से बचे हुए हैं उनके हाथ से इतने भीषण श्रपराध होते हुए नहीं देखे जाते।

कैसा आश्चर्य है! फांसी की सजा का भयंकर दण्ड रहते हुए भी संसार में हत्या श्रीर खून के काण्ड दिन प्रति दिन बढ़ते ही जाते हैं। चोरी के लिए ज्यों ज्यों दण्डनीति भीषण रूप धारण कर रही है त्यों त्यों चोरी के तरीके श्रीर चोरों की दिलेरी भी बढ़ती जा रही है। मतलब यह है कि जिस देश की दण्डनीति जितनी ही प्रवल है उस देश की नैतिक श्रवस्था उतनी ही गिरी हुई है।

उपर्युक्त सैद्धान्तिक श्रीर एतिहासिक प्रमाण दग्रहनीति की प्रबल श्रसफलता को स्पष्ट घोषित कर रहे हैं। इनसे उपर्युक्त सिद्धान्तों के पुरस्कर्ताश्रों की यह विचार पद्धित कि दग्रहनीति समाज की विपमता को मिटाती है गलत सिद्ध हो जाती है। श्रमुभव तो यही बतलाता है कि यह नीति समाज की विषमता को घटाने में नहीं, प्रस्थुत बढ़ाने में ही सहायक होती है।

फ्रान्स के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक विकटर धूगो ने श्रपने ,,लेस मिजरेविल" नामक उपन्यास में इसका एक बड़ा ही सुन्दर समाज-विज्ञान २५०

उदाहरण दिया है। उनका चरित्र नायक "वलजिन" एक प्रसिद्ध डाकू है। प्रारम्भ में भूख से घबरा कर उसने एक धनी के यहां से केवल एक दिन खाने इतना अन्न चुराया था। इस अपराध में मंजिस्ट्रेट ने उसे कठिन कारावास की सजा दी। इस श्रन्यायपूर्ण फैसले से वह बड़ा ही श्रसन्तुष्ट हुआ, श्रीर जेल से छूटते ही उसने दूसरी बार बड़ी चोरी की। फिर वह पकड़ा गया श्रीर मॅजिस्ट्रेट ने उसे फिर सजा दी। दूसरी बार जेल से छूटने पर भी उसने फिर चोरी की। पर अब उसका पकड़ना पुलिस के लिए दु:साध्य हो गया । उसके पकड़ने के लिए कई ईनाम निकले, मगर वह नहीं पकड़ा गया। एक दिन वह भेष बदल कर एक पादरी के यहाँ गया। पादरी ने उसे पहचान लिया, पर अपने भाव प्रकट न होने दिये । उसने चोर का भी श्रन्य श्रतिथियों की भांति ही सत्कार किया। रात को एक बजे वह चोर उठा श्रौर उसने पादरी के कमरे में जा कर ऋलमारी खोलने का प्रयत्न किया । वह देखता क्या है कि अलमारी के ताले में पहले ही से तालियां लगी हुई हैं। मट उसने उसमें से कीमती सामान निकाला श्रौर वैसे ही वहां से नौ दो ग्यारह हो गया। दूसरे दिन दो व्यक्ति उसे पकड़ कर पादरी के यहाँ लाये । उसे देखकर पादरी ने उन लोगों से कहा "त्रापने इन्हें क्यों पकड़ा ? ये सामान तो मैंने इन्हें भेंट में दिया था। खैर, ऋब द्याप जाइए। फिर उस चोर से पादरी ने कहा-"मित्र ! श्राप ये बत्तीदान तो भूल ही गये थे। इनकी कीमत चार हजार फ्रेंक हैं। इन्हें भी तुम ले जाश्री" वलजिन वे कहा "तोक्या सचमुच में त्राजाद हूँ ?" पादरी ने कहा—"हाँ,तुम बिल-कुल आजाद हो" आज से तुम्हारे हृदय से शैतान निकल गया, है श्रीर उसके स्थान पर प्रभु ने प्रवेश किया है। डाकूने उस समय सचगुच श्रपने को महा पुरुष श्रानुभव किया। उसके पश्चात् उस डाकू के द्वारा जो जो महान कार्य्य सम्पन्न हुए हैं, उन्हें देख कर श्राश्चर्य होता है। जो कार्य्य भीषण से भीषण द्रगष्ट नीति भी न कर सकी वह कार्य्य उस पादरी ने सहज ही में कर दिखलाया।"

यह कहानी इतिहास और घटना की दृष्टि से चाहे सत्य न हो पर एक सिद्धान्त की दृष्टि से बिलकुल सत्य है इसलिए इसका यहां उक्लेख किया गया है।

इस सारे विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दण्ड नीति का आविष्कार हुआ है, उन उद्देश्यों को पूर्ण करने में यह नीति सोलहों आने असफल हुई है। यह नीति केवल कार्य्य-पर ध्यान देती है कारण पर नहीं, और इसलिए यह असफल भी होती है। अतः इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसी नीति का आविष्कार होना चाहिए जो कारण पर ध्यान दं। इस नीति को निश्चित करते समय यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि अपराधों का मूल तत्त्व अपराधों के बाहरी रखना चाहिए कि अपराधों का मूल तत्त्व अपराधों के बाहरी रूप में नहीं, प्रत्युत मनुष्य के मानसिक जगत् में रहता है और मनुष्य स्वभावतः किसी प्रकार के दबावों के वश में नहीं रहना चाहता। उस पर जितना ही अधिक दबाव डाला जायगा वह उतना ही ज्यादा उद्घंखल होगा। इन सब तत्त्वों को सोचने पर मालूम होता है कि अपराधों को रोकने के लिए वहीं नीति अधिक उपयोगी सिद्ध होगी जिसमें सामोपाय से काम लिया जायगा।

फिर भी, यह निश्चित है कि चिरकाल से दरह-नीति का १६ अनुसरण करने के कारण मानव-समाज में यह नीति रूढ़ हो गई है। और यदि आज इसका अस्तित्व उठा दिया जाय तो समाज में भयंकर विशृंखलता मच जाय। क्योंकि यद्यपि यह नीति चोर, गुण्डे, बदमाश आदि वास्तविक अपराधियों से समाज की पूर्ण रूप से रचा तो नहीं कर सकतो, फिर भी मध्यम श्रेणी के ऐसे लोगों से वह समाज की रचा करती है जो, परिस्थिति-वश जेल में न जा सके हैं. जिनकी इच्छा अपराध करने की तो रहती है, मगर भय और लोक-लज्जा से वे सशङ्क रहते हैं—ऐसे लोगों का समुदाय आज कल के समाज में बहुत बढ़ गया है। यदि दण्ड-नीति का आस्तित्व न हो तो ये लोगों से समाज की रचा करने के लिए अवश्य अभी दण्डनीति की आवश्यकता रह गई है, पर वह मनुष्य-समाज का भूषण नहीं समभी जा सकती, और न यह समाज से वास्तविक अपराधियों की संख्या घटाने में सफल हो सकती है।

तीसरा सगड

. धर्म

"जो धर्म मनुष्य को निराशावादी बनाता है, जो उसको अनन्त अज्ञानी कहकर उसका तिरस्कार करता है। जो उसको अपनी बुद्धि के प्रति अविश्वास, अवहेलना और अपमान करना सिखाता है। जो जोवन के पोषक तत्त्वों का विरोध करता है या मनुष्य को अनन्त नरक का चित्र बतजाकर भयभीत करता है वह धर्म—फिर उसका चाहे कुछ भी नाम क्यों न हो—कभी मनुष्य जाति का अन्तिम धर्म नहीं हो सकता।

"मनुष्य जाति का श्रन्तिम श्रौर श्राइर्रा धर्म वही होगा जो मनुष्य को श्रतिदिन विकास करने वाला प्राणी कहकर उसकी इज्जत करेगा। जो उसे श्रानन्द श्रौर श्राशा का सन्देश देकर उसे कर्मचेत्र में बढ़ने को उत्साहित करेगा। जो उसकी बुद्धि की प्रतिष्ठा करेगा। जो उसकी स्वाधीनता में बाधक न होगा। जो किसी किरीत स्वर्ग श्रौर नरक का चित्र वतलाकर मनुष्य जाति को नाना प्रकार के श्रनर्थ करने में श्रेरित न करेगा। जिसका ध्येय पूर्ण स्वाधीनता, जिसका मार्ग श्रानन्दवाद, जिसका श्रारम्भ मनुष्यत्व श्रौर जिसकी स्थित पूर्ण सत्य श्रौर श्रेम में रहेगी।"

'ग्रंथकार'

पहला ऋध्याय

धर्म

मनुष्य एक अपूर्ण प्राणा है। अपूर्णता ही में उसके मानव-सौन्दर्य का विकास होता है। अपने साहस सं, अपने कौशल से और अपनी चेष्टा सं वह सम्पूर्णता की राह में अमसर होने का प्रयत्न करता है। इसी प्रयत्न में वह राज्य की स्थापना करता है। और जब इन प्रयत्नों के होने पर भी पूर्ण संपूर्णता में बृटि देखता है तब वह इसकी मिटाने के लिए एक अनितम उपाय की खोज करता है। वह धम है।

मनुष्य की कल्पना अनन्त है। वह केवल प्रत्यक्त जगत् में ही समाप्त नहीं हो जाती, प्रत्युत अदृष्ट के गहरे अन्धकारमय प्रदेशों में भी बहुत दूर तक उसका संबन्ध रहता है। मनुष्य को अनेक सुख-दुःख संसार में प्राप्त होते हैं। जिन सुख-दुःखों के कारण आइने की तरह सबको प्रत्यन्न दिखलाई देते हैं, उनकी चिकित्सा तो वह समाजनीति, राजनीति आदि की रचना करके करता है। मगर कई सुख-दुःख ऐसे भी होते हैं जिनका मूल कारण बड़ा अप्रत्यन्त होता है। मानव-बुद्धि उनका रहस्य जानने में अपने को असमर्थ पाती है। और ऐसी स्थिति में—विपत्तियों से अपनी रज्ञा करने के निमित्त अब तक जिन आकस्मिक घटनाओं, सामाजिक आपत्तियों के कारण हमें ज्ञात न थे धर्म उनका रहस्य सममाने की हमें आशा देता है। मानव-बुद्धि अज्ञात प्रदेशों में इसके कारणों को खोजती है और धर्म का उदय होता है।

इसी कारण श्रभी तक दुनिया में धर्म का बहुत श्रधिक महत्व समका जाता है। संसार के सभी बड़े बड़े तत्वज्ञानी इसकी श्रावश्यकता को श्रनुभव करते हैं।

धर्म प्रत्येक सांसारिक गूढ़ रहस्य को विशद करने की चेष्टा करता है और इसीलिए इसकी तरफ सब की श्रान्तिम दौड़ होती है।

जब इन रहस्यों का उद्घाटन करते करते मनुष्य अपने आसपास की तमाम सांसारिक वस्तुओं की छानबीन कर लेता है तब वह इस नतीजे पर पहुँचता है कि संसार का सूत्र संचालन करने वाली कोई अदृष्ट, अज्ञेय, सर्व झ और सर्वोपरि एक शक्ति है जो सर्वत्र सदा निवास करती है। मानव बुद्धि-उसका ठीक ठीक आकलन नहीं कर सकती। वह उसके संभाव्य रूपों और उपासना के मार्गों की कल्पना करती है। मानव कल्पना कहीं एकसी होती है? वह अनेक रूपा है। मानव कल्पना ने अपनी अपनी गति के अनुसार अनेक रूप धारण किये। यही भिन्न भिन्न धर्म-मार्ग हैं।

पर मनुष्य की स्वाभाविक अपूर्णता ने धर्मक्तेत्र में भी उसका पीछा न छोड़ा। श्रहंकार और पशुकल प्रवल हुए। श्राद्य द्रष्टा की दृष्टि तो विशाल होती है। वह अपनी मर्यादा को सममता है। परंतु श्रनुयायी तो उतना ही जानते हैं, जितना दूष्टा अपने मुँह से बताता है, और उसी को वे सब कुछ समम लेते हैं। श्रतः जहाँ कहीं उनसे भिन्न विचार या उस शक्ति सम्बन्धी भिन्न कल्पना धारण करने वाला उन्हें दिखाई देता है वे उससे उलम जाते हैं। पहले बुद्धि और बाद में शक्ति द्वारा, आरंभ में खण्डन-मण्डन-शासार्थ

श्रीर बाद में धर्म युद्ध द्वारा सत्य का निर्णय करने की ने कोशिश करते हैं। श्रीर संसार जानता है कि इन संघर्षों श्रीर मारकाट के कारण मानव-जाति का कितना संहार हुआ है।

यह एक कैसी बेवकूफी की बात है कि धार्मिक सत्य का निर्णय तलवार के सहारे हो। पर फिर भी इस अवनीतल पर महज धर्म के नाम पर न जाने कितने युद्ध हुए हैं!

हाँ, धर्म की ऋोट में राजनैतिक दलबन्दियों जातीय संगठनों के लिए भी युद्ध हुए हैं, पर चूँ कि धर्म से उनका प्रत्यत्त सम्बन्ध नहीं है हम यहाँ उन पर विचार न करेंगे।

हाँ, तो धर्म का मूल कारण श्रीर उनका प्रधान उद्देश्य क्या है, इस बात पर जब हम गम्भीरता पूर्वक विचार करते हैं तब हमें इसकी जड़ में दो तत्व सब से श्रधिक महत्वशाली दिखलाई देते हैं। (१) मनुष्य की स्वातंत्र्यिप्रयता श्रीर (२) उसकी स्वाभाविक विषमता एवं सामाजिक जीवन।

मनुष्य स्वभाव से ही स्वाधीनता-प्रिय प्राणी है। वह अपने प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक व्यवहार में पूर्ण स्वाधीनता ही को पसंद्र करता है। यदि वह पराधीनता का अनुभव करता है तो तुरन्त उससे छूटने के लिए छटपटाने लगता है। यह प्रकृति मनुष्य के विकसित झान का ही परिणाम नहीं है प्रत्युत उसकी अविकसित दशा में भी वह पाई जाती है। संसार में जब उसे दु;स्व का अनुभव होने लगता है, जब रोग और असस्थता की यन्त्रणाएं उसको सताने लगती हैं, जब अनायृष्टि और अति वृष्टि का चक्कर उसकी हरी भरी लहलहाती स्रेती को नष्ट अष्ट कर देता है, और जब मृत्यु तथा बुढ़ापे का दु:स्व उसे

परेशान करने लगता है तब वह अपने आपको पराधीन अनुभव करने लगता है वह इस दुःखपूर्ण पराधीनता से निकल कर स्वाधीनता के साम्राज्य में जाने के लिए आतुर हो उठता है। वह तमाम जन्जालों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। स्वाधीनता अथवा मुक्ति के इसी सतत प्रयत्न में से धर्म की उत्पत्ति होती है। यही धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण है और मनुष्य को पराधीन अवस्था से निकाल कर स्वाधीन अवस्था में से लेजाना ही इस-का मुख्य उद्देश्य है।

(२) धर्म की उत्पत्ति का दूसरा कारण मनुष्य की मामा-जिक प्रवृत्ति है। मनुष्य प्रकृति की विषमता का विवेचन हम पहले कई स्थानों पर कर आए हैं। हम लिख आये हैं कि मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति में और उसकी अहङ्कार प्रवृत्ति में निरन्तर विरोध चलता रहता है। इसी विरोध पर नियन्त्रण रख कर इन विरुद्ध प्रवृत्तियों में साम्य बनाए रखने के लिए धर्म की उसति हुई है। पर यहाँ धर्म शब्द का अर्थ होता है पारस्परिक कर्तव्य शास अथवा समाज-शास्त्र।

इन दोनों में से पहले कारण के द्वारा जिस धर्म की सृष्टि होती है, उसका सम्बन्ध मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से ही श्रिधिक रहता है। इस धर्म की जड़ एक अप्रत्यस कल्पना पर रहती है। यह कल्पना अपनी विकसित और श्रिविकसित दशा में हमेशा अप्रत्यस ही रहती है। किसी भी वस्तु के मूल कारण की खोज में जब मनुष्य अपने को असमर्थ पाता है,तब वह किसी भी एक अप्रत्यस कारण की कल्पना करता है। और दुनिया में जितने भी कल्पनातीत घटनाएँ घटित होती हैं उन सब को वह उसी कारण का परिणाम समस्ता है। श्रीर उस कारण को अपने वश में, या नष्ट करने में जब वह अपने को असमर्थ पाता है तब विवश हो उसकी पूजा करने लगता है। इसी कल्पना की जड़ में से वह अनेक देववाद, देववाद; साकार ईश्वर और अन्त में निराकार ब्रह्मवाद की उत्पत्ति होती है। पर इन सभी स्थितियों में मनुष्य हमेशा एक अप्रत्यत्त सत्ता का अनुयायी रहता है और उसकी जड़ विश्वास पर अवलम्बित रहती है।

दूसरे कारण से जिस धर्म की उत्पत्ति होती है उसका संबंध समाज के साथ अधिक रहता है। इस में अप्रत्यच्च की अपेचा प्रत्यच्च की उपासना पर ही अधिक जोर दिया जाता है। आचार-शास्त्र या नीति-शास्त्र की उत्पत्ति इसीमें से होती है।

अब हम इन शास्त्रात्रों पर स्वतन्त्र रूप से उपयोगिता की रिट से विचार करें।

दूसरा ऋध्याय

श्रमेक देववाद

म् नुष्य जाति जब श्रापनी श्रादिम श्रवस्थामें थी, जब उसका ज्ञान बहुत श्रविकसित दशा में था, उस समय सृष्टि के चमत्कारों को देखकर उसे बड़ा आरचर्य होता था। सूर्य्य का उदय श्रौर श्रस्त होना, पानी का बरसना, बिजली का कड़कड़ाना, निद्यों का बहना, आदि बातें भी उस समय श्राश्चर्य जनक सममी जाती थीं। इन बातों के मूल कारणों तक उसके ज्ञान की पहुँच न होने से वह इन सब बातों में देवी कल्पना करने लगा। इन घटनाश्रों से कहीं उसका श्रानिष्ट न हो जाय इसलिए वह इनकी पूजा करता था। इसी प्रवृत्ति के परि-णाम स्वरूप हम पानी में वरुण देवता की, अमिन में अपिन देवता की, वर्षा में इन्द्र देवता की श्रीर वन में वन-देवता की कल्पना होती हुई देखते हैं । इसी शकार संसार के तमाम देशों के धार्मिक साहित्य में ऐसे अनेक देवताओं के नाम पाये जाते हैं। उस समय का जन समुदाय श्रपनी पराधीनता का मूल कारण इन्हीं देव-तात्रों को सममता था। श्रीर उसी पराधीनता से मुक्त होने के लिए यह नाना प्रकार के विधानों से इन देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयक्ष करता रहता था।

यह धर्म मनुष्य की आदिम अवस्था का है। अतएव इसका अवैज्ञानिक होना बिलकुल स्वाभाविक हैं। इस धर्म को तर्क का श्राधार बहुत कम प्राप्त है। इस धर्म की नींव प्रधानतया श्रन्ध-विश्वास श्रीर चमत्कारों पर रहती है। बुद्धि श्रीर झान का इससे विशेष सम्बन्ध नहीं रहता। धार्मिक दृष्टि से भी इस विश्वास का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि इसके मृत्में भय हैं। यह तो मनुष्य की श्रुद्र वासनाश्रों की पूर्ति का साधन मात्र है। जहाँ जहाँ मनुष्य को भय की श्राशंका होती है, वहाँ वहाँ वह एक श्रदृष्ट शक्ति की कल्पना करके उसे कोई नाम श्र्मिण कर देता हैं श्रीर उसे संतुष्ट करने के लिए कोई यह याग या बिल का विधान करता है। उसकी श्रान्तिम चेट्टा यही होती है कि फलां देवी वा देवता मुक्ते या मेरे बच्चों को न सतावे। यह एक श्रन्ध जीवन है। श्रात्म-झान या शश्रत् शान्ति की इच्छा का यहाँ पता भी नहीं रहता। गीता में ऐसी भक्ति को तामसभक्ति कहा है।

नैतिक दृष्टि से भी यह धर्म अत्यन्त कमजोर और हानिकर है। क्योंकि इस धर्म में उन उदार भावनाओं को बहुत ही कंम स्थान रहता है जो मनुष्यत्व का विकास करने में सहायक होती हैं। द्या, प्रेम, उदारता और बन्धुत्व की अपेक्षा इसमें राग, द्वेष मोह और स्वार्थ की भावनाएँ ही अधिक रहती हैं। साँसारिक लक्ष्य प्रधान होने की वजह से इस धर्म के उपासक केवल अपने निजी स्वार्थों की ओर ही अधिक ध्यान रखते हैं। संसार आज वाहे कितना ही सभ्य कहलावे, पर, इस धर्म के अवशेष अभी किसी न किसी अंश में अनेक स्थानों पर पाये जाते हैं। हम देखते हैं कि आज भी इस प्रकार के देवी देवताओं को मानने वाली माताएं अपने वसों की बीमारी को दूर करने के लिए मार्ग में इसलिए टोने टुटके कर देती हैं कि वह बीमारी वहाँ से हटकर

दूसरों को चिषक जाय । इसी प्रकार काली के उपासक उसको प्रसन्न करने के लिए हजारों पशुत्रों को तलवार के घाट उतार देते हैं। कहीं कहीं तो इस बिलवेदी पर छोटे-छोटे मासूम बबे, कियां और पुरुष भी भेंट चढ़ा दिये जाते हैं। श्रव तक थी कभी कभी हम कापालिकों को घृणित क्रियाओं का वर्णन पढ़ते हैं। मध्ययुग में जब भारत में शाक्तधर्म जोरों पर था संदर छी-पुरुष और बालकों की जान खतरे में ही रहती थी। इसी प्रकार अन्य देशों के इतिहास भी इस पाशविक धर्म के अस्तित्व की सास देते हैं। कहते हैं मेक्सिको के देवी देवता प्रतिवर्ष हजारों मानव-प्राणियों का रक्तपान करते थे। कभी कभी तो यह संख्या ५०,००० तक पहुँच जाती थी।

इस बलिदान की विधि भी बड़ी भयंकर होती थी। मनुष्य को पत्थर पर लिटा कर उसे खूब जकड़ दिया जाता था। उसके पश्चात् घातक पुजारी चकमक के चाकू से उसकी छाती को चीर कर उसमें से उसका तड़फता हुआ कलेजा निकाल लेता था। यह पहले सूर्य को दिखलाकर फिर देवता के चरणों पर समर्पण किया जाताथा। इस अवसर पर एक बड़ा भारी त्यौहार मनाया जाता था।

कहीं नदी में बाद श्राई कि सममा नदी रूठ गई है इसे मनुष्य का बिलदान दो। वह पुल टूट गया है, वहाँ के देवता रूठ गये हैं, मनुष्य का बिलदान दो। नतलब यह कि इस धर्म की जड़ चमत्कार श्रन्ध श्रद्धा पर ही रहती है। तर्क से इसका कुछ सम्बन्ध नहीं। श्रतएव यह बतलाना व्यर्थ है कि इसप्रकार का धर्म बिलकुत निकम्मा श्रोर हानिकारक है।

तीसरा अध्याय

एकेश्वरवाद, कर्माडम्बर श्रीर धर्मान्धता

का विकास होते होते जब जन-समाज इन चमत्कारों के श्रमली रहस्यों के कुछ श्रिक समीप पहुँच जाता है, तब उसे प्रतीत होने लगता है कि ये सब भिन्न भिन्न चमत्कार तो एक ही कारण के कार्य है। इन सब का स्वतंत्र श्रस्तित्व नहीं है, प्रत्युत इन सब का कारण एक ही शक्ति में केन्द्रीभूत है। इस प्रकार उसके हृदय से धीरे धीरे श्रनेक देवताश्रों की कल्पना दूर हो जाती है। वह श्रनुभव करने लगता है कि इन सब बातों के श्रलग श्रलग देवता नहीं है। यह तो एक ही प्रकृति के श्रनेक रूप हैं। श्रीर उनका संचालन एक ही शक्ति—ईश्वर—करता है। ईश्वर ही संसार की उत्पत्ति पालन श्रीर संहार करने वाला हैं, यही सब देवताश्रों का सम्राट् श्रीर यही प्रकृति का वास्तविक विभु है। इसी ईश्वर के इशारे से सूर्य,चन्द्रमा उदय होते हैं। यह सर्वज्ञ, सर्व व्यापक श्रीर सर्वशक्तिमान है।

पर मालूम होता है कि जिस समय इस ईश्वर की कल्पना का जन्म हुआ था उस समय भी मानव बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। यही कारण है कि भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न परिस्थितियों के अनुसार ईश्वर को भिन्न भिन्न कल्पनाएं हुई। । हान की कभी के कारण या और किसी कारण से कोई भी अपने अपने ईश्वर पर से देश, काल और परिस्थित को छाप नहीं भिटा सका । सभी ईश्वर सर्वे छ, सभी सर्वशक्तिमान, सभी सर्वव्यापक पर सभी एक दूसरे से बिरुद्ध हैं। सभी सृष्टि को बनाने वाले हैं, पर सभी के घर में पाप और शैतान का वास है। मतलब यह कि इस ईश्वर की कल्पना में भी मानव-बुद्धि की अपूर्णता स्पष्ट रूप से मलकती है।

एकश्वरवाद बहदेववाद की अपेना कुछ अधिक विकसित है। इस धर्म में परलोक और पुनर्जन्म के सिद्धान्त का उदय हो जाता है, जिससे इसके अनुयायियों को अपने पारलौकिक लक्ष्य का भान होने लग जाता है। सैद्धान्तिक रूप से इसमें बुद्धिवाद का उदय हो जाता है। श्रीर इसके श्रनुयायियों में सत्य, दया, परोपकार, प्रेम आदि भावनाओं का उदय भी हो जाता है । फिर भी व्यवहारिक रूप से इसकी भी नींव श्रन्ध श्रद्धा पर ही श्रवलम्बित रहती है। मानव-समाज चाहे कितना ही ईश्वर-भक्त हो उसकी इस श्रद्धा का आधार तो काल्पनिक ही है। वह हर समय अपने ईश्वर से प्रत्यत्त नहीं कर सकता न उससे पूछ सकता है कि फलां काम धर्मानुकूल है या प्रतिकूल। हाँ कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो अपनी भाव प्रवराता और तीत्र बुद्धि की सहायता से उस कुछ श्रहपष्ट मांकी पा लेते हैं । श्रमगामी होने के कारण लोग इन्हीं के पास आते हैं अंत धर्माधर्म की व्यवस्था मांगते हैं । वे ऋपनी बुद्धि के ऋनुसार कुछ व्यवस्था देते भी हैं। पर जब ऐसे भकों का खूब आदर होते हुए लोग देखते हैं, तब दूसरों को भी लालच होती है कि हम भी भगवद्गक्ति करें और ऐसा आदर पाने। शनैः शनैः पुरोहितों, उपाध्यायों,

मुहाओं या पादरियों ओर भिक्षुओं का एक खासा दल बन जाता है, श्रोर उपासना पूजा-विधि तथा दैनिक व्यवहार पर इनके फतवे निकलने लगते हैं। श्रक्षान के कारण जन-साधारण इन्हीं को ईरवरीय त्राज्ञा समभ लेता है। विमल हार्दिक प्रार्थना का स्थान कर्मकाएड छीन लेता है श्रीर मनुष्य की भावना को जकड़ दियाजाता है। मनुष्य की स्वतन्त्र विचार-शक्ति का विकास रुक जाता है। अपन्ध श्रद्धा पर अवलिम्बत होने की वजह से यह धर्म मनुष्य की आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता। मनुष्य के अंतः करण में प्रायः वही बात श्रोत प्रोत हो सकती है. जो तर्क श्रीर सत्य से अनुमोदित हो। पर इस कल्पना में इस आधार का अस्तिल नहीं रहता । इस कारण यह धर्म मनुष्य के हृदय में घर नहीं कर पाता, हाँ, बलपूर्वक उसकी श्रात्मा के साथ चिपका दिया जाता है। पर यह चिपकाया हुन्ना जोड़ भी मजबूत नहीं होने पाता। बुद्धि और स्वार्थ की थोड़ी सी आँच लगते ही यह खुल जाता है श्रोर इसके खुलते ही मनुष्य प्रचरह, नास्तिक श्रीर महान् अत्याचारी के रूप में दृष्टि-गोचर होने लगता है।

अब इम संचेप में यह देखना चाहते हैं कि इस ईश्वर-बाद से समाज के ऊपर क्या क्या अच्छे और बुरे परिगाम घटित होते हैं, और समाज के जीवन पर इसका परिगाम क्या होता है।

(१) एकेश्वरवाद समर्थकों का कहना है कि ईश्वर की कल्पना संसार के इतिहास में बड़ी महत्त्व पूर्ण है। इस कल्पना से समाज-रचना सम्बन्धी एक बहुत बड़ी कठिनाई दूर हो गई है। समाज-सत्ता और राज्यसत्ता की ज्यवस्था के प्रधात भी

समाज में एक बड़ी गम्भीर बुटि विद्यमान रह जाती है। वह यह कि ये सत्ताएँ प्रत्यक्ष में मनुष्य जो कुछ गलती करता है, अपराध करता है केवल उसी पर नियमन कर सकती है। पर कई बुराइयाँ ऐसी अप्रत्यक्ष होती हैं जिन पर राज्य और शासन की दृष्टि नहीं पड़ सकती। जो मनुष्य के एकान्त जीवन से सम्बन्ध रखती हैं। इस प्रकार की बुराइयाँ भीतर से समाज को खोखला कर देती हैं। ईश्वर की कल्पना मनुष्य को इन भीतरी बुराइयों से बचाती है। यह कल्पना इतनी व्यापक है कि मनुष्य एक क्षण भर के लिए भी इससे अपने को बाहर नहीं समक सकता। राज्य और समाज का भय तो उसे तभी तक रहता है जब तक वह उनकी आँखों के सामने रहता है पर ईश्वर का भय तो उसे सोत जागते उठते बैठते हरदम बना ही रहता है, इस भय की वजह से वह भूल कर भी पाप के पथ में पैर नहीं रख सकता। इस तरह संसार के लिए इस ईश्वर की कल्पना का बहुत भारी नैतिक प्रभाव है।

(२) ईश्वर की कल्पना के साथ ही स्वर्ग और नरक की कल्पना का उदय हो जाता है, इन कल्पनाओं से मनुष्य की नीति-मत्ता को बहुत बल मिलता है। कभी कभी तो राज्य और समाज की अपेचा भी स्वर्ग, नरक, पाप और पुराय को ये कल्पनाएँ मनुष्य की नीति की अधिक रत्ता करती हुई दिखलाई देती हैं। यदि लोगों के मन में अब तक 'ईश्वरीय दरह" की कल्पना न होती तो संसार में चारों ओर "यावज्ञीवेत् सुखं जीवेत् ऋगां कृत्वा घृतं पिवेन्" के सिद्धान्त का दौर दौरा हो गया होता। राज्य और समाज की व्यवस्थाएँ नष्ट अष्ट हो गई होतीं, प्रेम,

द्या, श्राहिंसा, सहानुभूति श्रीर दया की भावनाश्रों का कहीं ठिकाना न रह गया होता। हाँ, शायद अनुष्य श्रीर पशु में भी कोई भेद न रहता।

पर तात्रिवक दृष्टि से इन विचारों का महत्त्व कितना है ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि ईश्वरोय कल्पना का उदय एक महान् उद्देश्य की सिद्धिका कारण हुआ। इस कराना का मानस शास्त्र से बहुत गहरा सम्बन्ध है । मनुष्य के अन्तःकरण में स्वाभाविकतया कुछ श्रेष्ठ भावनाएँ रहती हैं । उनकी पूर्ण तृप्ति श्रीर समाधान के लिए ईश्वर के समान श्रेष्ठ श्रीर उत्कृष्ट भावना की अत्यन्त आवश्यकता रहती है। इस प्रकार की भावना के अभाव में मनुष्य की नैतिक और सामाजिक प्रवृत्तियों का बरा-वर विकास नहीं हो सकता। हम इस बात को खीकार करते हैं कि यदि ईश्वर की कल्पना पूर्णता पर पहुँच गई होती, यदि उसके किसी विश्वन्यापी सक्तप का आविष्कार हो गया होता, तो उपर्युक्त विचार-पद्धतियाँ बावन तोला पाव रत्ती खरी उतर जातीं। मगर अफसोस इतना ही है कि अपूर्ण मानव-बुद्धि उस पूर्ण ईश्वर की सबी और वास्तविक कल्पना नहीं कर सकी। इस सम्बन्ध में उसने बड़ा ही धोखा खाया। मनुष्य-समाज सर्वशक्ति मत्ता श्रौर सदाचार इन दोनों विरोधी गुर्णों में समीकरण उत्पन्न न कर सका। यदि वह अपने ईश्वर में इन दोनों विरोधी गुणों को एक साथ आरोपित कर सकता तो उसकी उद्देश्य-सिद्धि में बहुत सहायता मिलती । लेकिन इस सम्बन्ध में उसे सफलता न मिल सकी । जिन जातियों ने अपने ईश्वर में सर्व शक्तिमत्ता की प्रधानता रक्खों वे उसे सदाचार का आदर्श न बना सकीं और

जिन्होंने उसे सदाचार का श्रादर्श बनाया वे उसमें सर्व-शक्तिमत्ता को सिद्ध न कर सकीं ! इस प्रकार यह सारी विचार-पद्धित ही मानव ज्ञान की श्रपूर्णता की वजह से श्रपूर्ण रह गई।

ईश्वर के साथ कल्पना शब्द का प्रयोग करते देखकर कई लोग सम्भवतः प्रनथ-लेखक पर नास्तिकता का आरोप करेंगे। लेकिन इस आरोप की कुछ चिन्ता न करते हुए भी हम यहाँ पर यह लिख देना त्रावश्यक समभते हैं कि हम यहाँ पर आध्या-त्मिक दृष्टि से इस विषय पर विचार करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमने ईश्वर के साथ कल्पना शब्द का प्रयोग केवल इसलिए किया है कि ईश्वर श्रभी तक मनुष्य-जाति के लिए श्रप्रत्यन्न वस्तु के समान है, और अप्रत्यक्त वस्तु के सम्बन्ध में केवल कल्पना ही की जा सकती है। इसीलिए हमने यहाँ पर "कल्पना" शब्द का प्रयोग किया है। इससे उसके ऋश्तित्व या नास्तित्व के संबंध में किसी प्रकार के विचार का प्रदर्शन नहीं होता, श्रोर न हमें ऐसा करना श्रभीष्ट ही है। हम केवल सामाजिक दृष्टि से इस विषय पर विचार कर रहे हैं। ईश्वर सम्बन्धी विचारों से सामा-जिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव घटित होते हैं इस पर विचार करना ही हमारा ध्येय है। श्रीर हम चाहते हैं कि प्रत्येक पाठक इसी ध्येय को लक्ष्य में रखकर हमारं कथन पर विचार करे। श्रम्तु।

हाँ, हमारे कहने का मतलब यह है कि उपर्युक्त विचार-पद्धतियों में भी किसी पूर्ण ईश्वर की नहीं प्रत्युत ईश्वर की संसार में प्रचलित अपूर्ण कल्पना की ही उपयोगिता बतलाई है। और इसी कारण वे शुरू से श्वन्त तक गलत हो गई हैं। इसी बात को हम आगे सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। ं ईश्वर की कक्ष्पना से संसार की जितना लाभ हुआ उससे बहुत श्रधिक तुकसान इस अपूर्ण कल्पना से हुआ है।

(१) उपर्युक्त उपपत्तियों के पुरस्कर्तात्रों का कथन है कि यदि ईश्चर की कल्पना का ऋस्तित्व न होता तो जगत् में सदाचार प्रवृत्ति का कोई महत्व नहीं रहता। चारों श्रोर "यावजीवेत् सुखं जीवेत" वाले सिद्धान्त का दौरदौरा हो जाता। पर यदि सूक्ष्म दृष्टि से इस तत्व पर विचार किया जायगा तो बिलकुल विरुद्ध बात दिखलाई देगी। सदाचार कोई ऐसी कृत्रिम वस्तु नहीं है, जो धर्म याईश्वर की कल्पना से उत्पन्न होती हो । मदाचार मनुष्य के खभाव का हो एक अङ्ग है। जिस समय लोग ईश्वर को सम-मते भी न थे, जिस समय वेद, वेदाङ्ग, बाइबिल, कुरान, त्रादि का त्राविष्कार भी न हुत्रा था, उस समय भी सदाचार की भावनाएँ मनुष्य हृदय के अन्तर्गत विद्यमान थीं। केवल मनुष्य हृदय में ही क्यों, यह प्रवृत्ति पशु-हृदय में भी अपने अविकसित रूप में पाई जाती है, जिसकी वजह से वे अपने बच्चों की पर-वरिश श्रोर श्रपना जातीय संगठन रखते हैं। इसके विपरीत यदि यह कहा जाय कि इस कल्पना ने मनुष्य की सदाचार प्रवृत्ति का नाश करने में सहायता पहुँचाई है तो बिलकुल अत्युक्ति न होगी। ''हमारा ईश्वर सचा है शेष सब फूँठे हैं'' इस धर्मान्धता ने दुनिया के सदाचार का कितना नाश किया है क्या कोई इसका अनुमान कर सकता है ? इस कल्पना ने दुनिया के सदाचार प्रवर्तकों को-बुद्ध, ईसा, सुकरात, न्यूटन, गैलिलियो आदि महा पुरुषों की-कितनी यन्त्रणाएँ पहुँचाई हैं, कितने इतिहास के पृष्ठों

को कलंकित किया है क्या इसका कोई विरोध कर सकता है ? कहा जाता है कि यदि यह कल्पना न होती तो मनुष्य महा पापी हो जाता। मगर हम व्यवहार में इसका उलटा ही परिणाम देखते हैं। जो लोग नास्तिक हैं, जो हृदय से ईश्वर को नहीं मानते हैं उन लोगों में भी सदाचार का महान आदर्श देखने को मिलता है। इसके विपरीत जो लोग दिन रात ईश्वर की पूजा करते पाये जाते हैं उनके भीतरी पायों का कोई अन्दाज भी नहीं कर सकता।

(२) दृसरी दलील में कहा जाता है कि खर्ग के प्रलोभन और नरक के भय ने मनुष्य को दुराचार में प्रवृत्त होने से बहुत रोका है। यह दलील भी उतनी ही कमजोर है, जितनी ऊपर वाली दलील । हमारं खयाल से तो इस करूपना ने धर्म को एक दका-नदारी की चीज बना दिया है। इस कल्पना से सदाचार को तो बल न मिला, लेकिन मनुष्य की स्वार्थ-प्रयृत्ति इससे बहुत बलवती हो गई। मतलब यह कि इस कल्पना के कारण अच्छा काम करना एक प्रकार का ज्यापार हो गया । इस प्रवृत्ति के वश होकर हम किसी का उपकार इसलिए नहीं करते कि इससे उसकी आत्मा की सन्तोष होगा प्रत्यत इसलिए करते हैं कि इसका बदला हमें मय सद के मिलगा। यदि किसी को यह विश्वास दिला दिया जाय कि उपकार करने से नहीं प्रत्युत श्रपकार करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा तो वह फौरन श्रपकार करने को प्रस्तुत हो जावेगा। क्योंकि हमें तो खर्ग चाहिए, फिर उससे किसी का उपकार हो चाहे श्रपकार । इसका प्रत्यत्त उदाहरण है यह अन्ध धार्मिक विश्वास है कि परधर्मीय का वध करने से स्वर्ग प्राप्त होता है । असलमान

धर्म्म ने अपने अनुयायियों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार देकर लाखों आदिमियों का ध्वंस करवा डाला, हजारों गोवों को बरबाद कर दिया।

इससे भी भयंकर एक दूसरा नैतिक परिणाम इस कल्पना से और हुआ। प्रत्येक ईश्वरवादी धर्म के अन्तर्गत किसी न किसी रूप में इस व्यवस्था ने स्थान पा लिया है कि मनुष्य कितना ही पाप क्यों न करे, पर यदि वह एक बार भी ईश्वर पर हृदय से विश्वास कर ले तो उसके सब पाप मड़ जाते हैं ऋौर वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। हिन्दू धर्म का विधान है कि मनुष्य चाहे कितने ही भयंकर पाप कर ले पर अन्त में एक बार गंगाजी का स्तान कर आवे। बस, उसके सब पाप माड़ जायंगे। जन्म का भयंकर पापी अजामिल भी मरते वक्त एक बार राम का नाम लेने से स्वर्ग का अधिकारी हो गया, इसी प्रकार और भी एक पापी घरटा चुराने के लिए शिवजी के लिंग पर चढ़ गया, चढ़ा तो वह घरटा चुराने के ऋभिप्राय से था,मगर भोला बाबा इसलिए प्रसंश हो गये कि उसने अपने शरीर को भोला बाबापर चढा दिया-अर्पित कर दिया-श्रीर उन्होंने उसे खर्ग का अधिकार पत्र तुरंत दे दिया। एक तरफ मुक्ति इतनी सुलभ श्रीर दूसरी तरफ सदाचार के महान् श्रादर्श राजा हरिश्चन्द्र श्रौर मोरध्वज को इतने कष्ट सहने पड़ते हैं। इसी प्रकार के उदाहरण यूरोप के मजहवी इतिहास में भी कम नहीं है। वहाँ तो जन्म भर के पापियों को भी पादरी लोग कुछ हो रुपया लेकर स्वर्ग का परवाना दे देते थे। इत्या करने वाले को भ्राठ डयूकेट में, (एक सिका) मृठी गवाही देने वाले को नौ ड्यूकेट में, श्रीर बहुविवाह करने बाले को छः डयूकेट में, उस समय स्वर्ग का परवाना मिलता था। जिस धर्म में स्वर्ग इतना सुलभ है उस धर्म के अनुयायी सदाचार का कितना महत्त्व सममते होंगे यह बतलाना व्यर्थ है।

ईश्वर की इस अपूर्ण कल्पना के कारण सद्विचार और सत्कर्म की अपेदा, अन्धिवश्वास, अन्धिमक्ति, नामकीर्त्तन और बाह्य आडम्बर को ही अधिक महत्त्व प्राप्त हो गया है। संसार में तो बुद्धि से काम लेने वाले सदाचार की आत्मा को पहचानने वाले किन्तु अन्ध-विश्वास और वाह्य आडम्बर से दूर रहने वाले मनुष्य की अपेदाावह मनुष्य अधिक पुण्यात्मा समका जाता है, जो ईश्वर में अपना विश्वास जाहिर करता है, जो वास्तिवकता से दूर रह कर भी बाह्याडम्बर में गलती नहीं करता। सेएटजॉन, सेएटपाल आदि धर्म के दिग्गज कहा करते थे—"परलोक में विश्वास करने वाले लोगों को स्वर्ग का आनन्द तो निस्सन्देह प्राप्त होगा ही, परन्तु स्वर्ग से भी अधिक आनन्द उन्हें, अपने मजहब को न मानने वाले, उसकी आज्ञाओं का उद्यंगन करने वाले लोगों की यंत्रणा को देख कर होगा। तार्किक दार्शनिकों और ज्ञान-गर्व से च्र विद्वानों को धधकती हुई अग्नि के बीच जलते देख कर वे तो फूले न समाएंगे।

(३) स्वर्गापवर्ग के लोभ एवं नरक के भय के कारण समाज के अन्दर तीसरा भयंकर और गम्भीर नैतिक दुष्परि-ग्याम यह हुआ कि लोक और परलोक के बीच एक जवर्दस्त विरोध उत्पन्न हो गया। धर्म की दृष्टि से यह संसार अनित्य है यह जीवन स्रग भंगुर है, यह लोक मिथ्या है, इसमें लिप्न होना, इसके सुखों में दिलचस्पी लेना, शरीर को आराम पहुँचाना नरक का कारण है। पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बन्धु, कुटुम्ब परिवार त्रादि का प्रेम मूठा है। केवल ईश्वर के साथ सम्बन्ध स्थापित करना ही सत्य है। इस सिद्धान्त के अनुसार अज्ञान-जनता इस संसार से और इस शरीर से शत्रुता रखने, और येन केन प्रकारेण उसे कष्ट देने को ही पारलौकिक सद्गति का मूल कारण सममने लग गई। जो मनुष्य अपने शरीर को जितना ही कष्ट देता है. अनशन और कठिन तपस्या से उसे जितनाही, जीर्ण करता है ईश्वर उस पर उतना ही अधिक प्रसन्न होता है यह अममूलक विचार जनता में घर कर गया।

इसी सिद्धान्त के वश हो कर दुनिया के अन्दर हजारों, लाखों मनुष्यों ने अपने सुन्दर और आनन्दमय जीवन को अत्यन्त बीभत्स और कष्टपूर्ण बना डाला। कितने ही लोग अपने कुटु-न्वियों को रोते हुए में छोड़ कर जंगल में चले गये। कितनों ही ने जान बूम कर अपने शरीर को इतने भयंकर कष्ट दिये हैं जिन्हें सुन कर अब भी रोमाश्व हो आता है।

भारतीय साहित्य में तो बड़े बड़े तपस्वियों और हठ-योगियों को तपस्या का वर्णन मिलता ही है। इस अमानुष भक्ति या तमोगुणी तपस्या का एक पश्चिमी उदाहरण भी सुनिए।

सेग्ट साइमन नामक एक साधु यूरोप में हुन्ना है। उसने न्नपने शरीर को एक रस्सी से इतनी टढ़ता से बाँध रक्खा था कि वह उसके सारे शरीर में गड़ गई थी। बहुत दिनों तक इसी प्रकार रहने से रस्सी के चारों श्रोर का मांस सड़ गया। उसके शरीर से इतनी दुर्गन्ध निकलती थी कि श्रास पास वाले लोग उससे बेचैन हो जाते थे। जरा ही इधर उधर खिसकने पर

विस्तर भर जाता था। उसने एक के बाद एक ऐसे तीन स्तम्भ बनवाये। अन्तिम स्तम्भ साठ फीट ऊँचा था श्रीर चोड़ाई में पूरा दो फीट भी न था। इस स्तम्भ पर जाड़ा, गर्मी श्रीर बरमात की कुछ भी परवाह न कर वह पूरे तास वर्ष तक रहा। वह प्रायः चौबीस घंटे ईश्वर भजन में लीन रहता श्रीर हमेशा तेजी के साथ अपने मस्तक को घुमाता ही रहता। एक मनुष्य ने उसके सिर की गति को गिनना चाहा परन्तु इसमें वह असमर्थ रहा. वह इतनी तेजी के साथ सिर मुकाता था कि एक हजार दो सौ चवालीस पर्यन्त गिनते वह थक गया। वह पूरे एक वर्ष तक पैर पर खड़ा रहा। उसके दूसरे पैर में बड़े बड़ं जखम पड़ गये थे। उसका शिष्य आगटनी उसके समीप खड़ा रहता, श्रीर उसके शरीर में जो कीड़े गिरते उन्हें चुन चुन कर वापस उसके जखम में रख देता था। श्रोफ कितनी अमानुष यन्त्रणा!

यह कैसा आश्चर्य कि जिस वस्तु के द्वारा जीवन की वृद्धि, उन्नति श्रोर विकास होता है धर्म की टिप्ट से वह श्रमुचित है श्रोर जिसके द्वारा जीवन का चय, हास और नाश होता है वहीं नीतियुक्त है। यह परिभाषा सामाजिक सदाचार के विलक्षल विरुद्ध है। इससे समाज-व्यवस्था को एक बड़ा ही भयंकर और गंभीर धका पहुँचता है। समाज के व्यक्ति ईश्वर श्रीर धर्म को इस श्रमुत्यच श्रीर विचित्र कल्पना के फेर में पड़ कर श्रक्मर्थिता और नैराश्य में डूब जाते हैं। इससे उनकी श्रानन्दवृत्ति, काम करने की शक्ति और सारा उत्साह नष्ट हो जाता है। उनके जीवन का स्रोत शुष्क हो जाता है।

कहना न होगा कि इस प्रकार की नीति समाज के लिए अत्यन्त श्रानिष्ट और भयंकर है। लोक परलोक में दीवार खड़ी करने वाली इस नीति से भारत की जो असीम हानि हुई है उसका हिसाब लगाना श्रासम्भव है। परलोक के चक्कर में पड़कर भारत प्रत्यन्त जीवन की तरफ से उदासीन हुआ और इस पर वाहरी श्रापत्तियों के बादल उमड़े।

(४) एकेश्वर वाद का मानने वाला मनुष्य कहता है ''ईश्वर द्यालु है, परम ऋहिंसक है, निष्पत्त हैं" पर जब हम सृष्टि का अवलोकन करने लगते हैं तो हमें यही संदेह होने लगता है कि श्राखिर इस सृष्टि का बनाने वाला कोई ईश्वर है या नहीं ? यहाँ तो एक जीव दूसरे जीव का आहार हो रहा है। चारों स्रोर संहार का हाहाकार सुनाई देता है। सृष्टी के जीवन को देखकर तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह किसी दयाछ हाथ की बनाई हुई होगी। सारी सृष्टी एक प्रकार का रण स्थल एक प्रकार की रमशान-भूमि बनी हुई है। चारों खोर भयंकर से भयं कर दृश्य दिखलाई देते हैं। मनुष्य मनुष्य को वरवाद करने के लिए दिनरात तैयार रहता है, भाई भाई का रुक्तपान करने को आतुर हो रहा है। प्लेग, महामारी और युद्ध दिन रात प्राणियों का संहार करते हैं। एक एक तैम्र, चंगेज श्रीर नादिर के श्राक मणों से नगर के नगर उजाड़ हो जाते हैं। हजारों सधवाएँ विधवा श्रीर सतियाँ सतील-विहीन हो जाती हैं। माता की गोद से उन की आंखों के सामने उनके हंसते हुए मासूम बच्चे भालों की नोंक से छेद दिये जाते हैं। पुरुष क्षियों पर दिनरात जुल्म करते हैं। माह्मण शुद्रों को, राजा प्रजा को, पूँजीपित मजदूरों को दिनरात

श्रत्याचार की चक्की मैं पीसते रहते हैं। माना कि यह एकतर्फा चित्र है पर दयालु परमात्मा की सृष्टि में इतना भी क्यों हो ? कोई कहते हैं कि यह तो अपने पूर्वकर्मों का फल है। पर ईश्वर की सृष्टि में कुकर्म हों ही क्यों ? कहते हैं, यह उसकी दिन रात की लीला है, यह उसका मनोरंजन है। पर यह विचित्र मनोरं-जन कैसा ? क्या वह प्राणियों को आननिदत रखकर अपना मनो-रखन नहीं कर सकता।

श्रीर एक वात देखिए। इन भीषण घटनाश्रों को देख कर कभी किसी के दिल में भूल कर ईश्वर के प्रति श्रविश्वास हो गया तो उसको तीन जन्म में भी ये धर्मप्रनथ स्तान न करेंगे। राग, द्वेष से परिपूर्ण मनुष्य चाहे श्रपना श्रपराध करने वाले को समा कर दे, पर ईश्वर के प्रति भूल कर भी यदि कोई श्रविश्वास कर ले तो इनके श्रनुसार पहले तो इसी जगत् में उसके फरिश्ते उसे माकूल सजा देंगे श्रीर उसके पश्चान्, जैसा कि कहा जाता है, कयामत के दिन भी उसे उसका जवाब देना होगा। चाहे मनुष्य दुनिया भर के सब पापों को कर ले मगर वह कह दे कि राम में खुदा में, ईसा-मसीह में उसका विश्वास है, तो उसका उद्धार हो जायगा। इसके विपरीत दुनिया भर के झान श्रीर सदाचार को प्राप्त करके भी उसने राम में विश्वास नहीं किया, तो उसका उद्धार नहीं होने का, उसे नरक की यन्त्रणा में सड़ना पड़गा। यह केवल कल्पना नहीं, कितने ही भावुक हिन्दू, मुसलमान श्रीर पादिय के मुंह से हम ये दलीलें प्रतिदिन सुनते हैं।

ऐसी स्थिति में यह निश्चित करने में विलम्ब नहीं लग सकता कि ईश्वर की इस अपूर्ण कल्पना में ईश्वर-प्रेम का कितना अंशः है ? क्या कोई यह बात कह सकता है कि जितने ईश्वर को मानने वाले या धर्म का पालन करने वाले धार्मिक हैं, वे सब धर्म के सौन्दर्य से मुग्ध हो कर ही उसका पालन करते हैं ?

(५) ज्यों ही स्वाभाविक भक्ति का स्थान कर्म-काएड ने लिया लोग सत्य श्रीर श्रपने श्रसली मत को ब्रोइ कर आडम्बर के अनु-यायी हो गये, - मोहरों को छुटा कर कौड़ियों के पीछे मर मिटने के लिए भुके। सत्य क्या है, धर्म क्या है. न्याय क्या है, मनुष्यत्व क्या है, इस बात की अपेता वह मनुख्य ब्राह्मण है, यह शृद्ध है, इसको नहीं छुएंगे, उसकी खाया न पड़ने देंगे, इसका छुत्रा अन्न नहीं खाएंगे, उसकी लड़की से विवाह नहीं करेंगे, ऐसे उठेंगे, वैसे बैठेंगे, यों चलेंगे, यों सोवेंगे, श्रमुक तिथि को बत करेंगे, ब्राज तो उपवास करेंगे, ब्रमुक दिन गंगा नहाएंगे, श्रमुक दिन रोजा रक्लेंगे, श्रमुक समय पर मन्दिर जाएंगे, इत्यादि बातों की स्त्रोर ही उनका लक्ष्य दौड़ने लगा। वे समफने लगे कि भूँठ बोलना,बेईमानी करना,बलात्कार करना,मनुष्य पर श्रत्याचार करना ये सब पाप जरूर हैं, पर इन सब की दवा है, श्रीर ईश्वर इनके लिए समा कर सकता है। पर यदि उस बाहरी आडम्बर में, उस विधि-विधान में तनिक भी त्रृटि हो गई तं फिर कहीं खड़े होते को जगह नहीं रहेगी।

इसका परिणाम यह हुआ है कि लोग उन बड़ी बड़ी बात श्रीर सत्य सिद्धान्तों की श्रीर से—जिन से समाज की रहा श्रीर उसकी उन्नति होती है—तो उदासीन हो गये श्रीर इन खाड-स्बरों के पीछे श्रपना सर्वस्य खोने लगे। भारतवर्ष इस प्रकार के उदाहरणों का केन्द्र है। यहां के लोग शृद्धों के साथ बैठने को, विधवाओं का विवाह करने को, जाति-पांति के मेदभाव मिटाने को, जितना भारी पाप समभते हैं उतना शृद्धों पर भीषण अत्याचार करने को, विधवाओं के व्यभिचार और श्रूण:हत्या को, धर्म छोड़ कर विधर्मी बन जाने को इतना पाप नहीं समभते। वे गंगास्नान, पण्डों और महन्तों को खिलाने में, मन्दिर बनवाने में, विवाहादि में लाखों रुपया बरबाद कर देना जितना आवश्यक समभते हैं उतना देशभक्ति में, मनुष्य जाति के उपकार में, विधवाओं और अनाथों की सहायता में, शिज्ञा-प्रचार में देना आवश्यक नहीं समभते।

(६) मानव समाज बोद्धिक प्रगित की भिन्न भिन्न श्रव-स्थाश्रों में होने के कारण श्रलग श्रलग हेश और श्रलग श्रलग जातियों ने भिन्न भिन्न समय श्रलग श्रलग न जाने कितने ईश्वर उत्पन्न कर लिये। इस प्रकार ईश्वरों की भिन्न भिन्न और श्रपूर्ण कल्पना का परिगाम यह हुआ कि मनुष्य जाति कई प्रकार के भिन्न भिन्न भागों में विभक्त हो गई। देश, काल, परिस्थिति विषयक भेद तो पहले था ही, यह धर्म विषयक एक नया और जबर्दस्त भेदभाव श्रीर खड़ा हो गया। फिर ईश्वर प्राप्ति की इस कल्पना ने श्रज्ञान जनता में ऐसा जोश श्रीर इतनी धर्मान्धता फैला दी कि वे श्रपनी इस श्राध्यात्मिक सम्पत्ति को बांटने लगे श्रीर न लेने वाले को जबरदस्ती भी देने लगे। वे दूसरों के ईश्वर श्रीर उसके श्रनुयायियों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। हिन्दुश्रों का ईश्वर मुसलमानों की दृष्टि में काफिर हो गया, ईसाइयों के ईश्वर को हिन्दू पतित सममने लगे। सनातन धर्मी बौद्धों को नास्तिक कहने लगे, बौद्ध सनातन

धर्मियों को मूर्ख बतलाने लगे। इस प्रकार ईश्वर की इन भिन्न भिन्न करपनात्रों से सारी दुनिया में मतभेद का एक जबर्दस्त पहाड़ खड़ा हो गया। इस मतभेद में तर्क, वितर्क और सिद्धान्त न था प्रत्युत शुरू से अन्त तक हठ और दुराग्रह भरा हुआ था। इसलिए यह मतभेद, विचार तक ही परिमित न रहा, मारकाट श्रौर रक्तपात की नौवत भी श्रा पहुँची । जिस ईश्वर के अनु-यायी बलवान श्रीर सबल थे उन्होंने एक हाथ में तलवार श्रीर दूसरे हाथ में धर्म पुस्तक लेकर दूसरे ईश्वर के कमजोर अनुया-यियों पर आक्रमण कर दिया, पहले युद्ध हुए, रक्तपात हुए, फिर श्रत्याचार हुए। गांव के गांव जलाये गये। हजारी लाखी मनुष्य गुलाम बना लिये गये। हजारों सतियों का सतील श्रष्ट किया गया। यह सब काम ईश्वर ऋार धर्म-प्रचार के नाम पर घटित हुआ। दुनिया के धर्मों का इतिहास हत्या रक्तपात श्रीर मनुष्य की रक्त पिपासा का इतिहास है। शायद इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान वाल्टेश्नर ने कहा है कि-"ईश्वर को प्यार करना छौर मनुष्य से पूर्णा करना ही शायद सब धर्मी के सिद्धान्तों का सार है।"

धर्म की यह संकीर्णता मनुष्य के हृदय में रहने वाली सहान नुभूति, प्रेम श्रौर करुणा की भावनाश्रों को समूल नष्ट कर उसके हृदय की उद्देश श्रौर जिहालत से श्रोतप्रीत भर देती है। उदार से उदार श्रौर दयालु मनुष्य भी इसके फेर में पड़ कर महा निष्ठुर श्रौर कुटिल हो जाता है। इसी सङ्कीर्ण भावना के वश होकर बाह्यणों के समान उदार सात्विक जाति ने भी जो भीषण श्रद्याचार किये हैं उन्हें सुनकर श्राज भी रोमाश्व हो आते हैं। इसी संकीर्णता ने रामचन्द्र के समान उदार, दयालु

श्रीर परोपकारी राजा के हाथ से शूद्रक के समान परम सालिक राजा का वध करवाया। पिवत्र लोगों तक को इस मजहब ने इतना निष्ठुर बना दिया तब साधारण लोगों की बात ही क्या ? इसी नाशक धर्माभिमान ने निरपराध शूद्रों के कानों में केवल इसलिए खीले ठुकवाये थे कि उनके कानों पर कहीं वेद-मंत्र की मंकार न पड़ जाय। दयालु ईश्वर के नाम पर यहा की बिलवेदी पर पिवत्र पुरुषों के हाथ से हजारों मूक पशु तलवार के घाट उतार दिये जाते थे। इसी धर्म की रज्ञा के नाम पर मन्सूर के समान मस्ताने की खाल उधेड़ी गई, इसी श्वपृणे धर्म के नाम पर यूरोप में इन्क्वीजीशन नामक धार्मिक श्रदालत की मध्ययुग में स्थापना हुई थी जिसकी रोमाञ्चकारों कहानियाँ पढ़ कर श्वाज भी कलेजा काँप जाता है। जरा नमृना देखिए।

इस्में न्यायासन पर पाद्री लोग काम करते थे। इस अदालत पर किसी प्रकार की अपील नहीं थी। जो लोग रोमन कैथिलिक मजहब को नहीं मानते थे, उसमें अविश्वास करते थे, या उसके विधानों में किसी प्रकार की शक्का करते थे, या पोप की आझाओं का उहुंघन करते थे, वे अपराधी करार दिये जाकर इस अदालत में विचारार्थ पेश किये जाते थे। पाद्री लोग उनके लिए दएड की व्यवस्था देते थे। इस अदालत के विधान के अनुसार थोड़ा सा सन्देह होते ही मनुष्य गिरफ्तार कर लिया जाता था। और जब तक वह अपना अपराध स्वीकार न कर लेता तब तक नाना प्रकार की यंत्रणाओं के द्वारा सताया जाता था। इस प्रकार संत्रणाएँ पहुँचाने के लिए कई यंत्र भी तैय्यार किये गये थे।

इनमें "रैंक" "कॉलर ऑफ टौरचर" और "स्क्रैंबेंजर्स रौटर" नामक यंत्र बहुत मशहूर थे। इन यंत्रों में अपराधी को फिर वह नत्रयुवक, वृद्ध या कोमलाङ्गी युवती ही क्यों न हो-नङ्गा करके फंसा दिया जाता था और फिर इन्हीं के द्वारा उसे भीषण यंत्रणा दी जाती थी।

रैक अभियक्तों के अङ्गों की खींचने का एक यंत्र था, इस यन्त्र के द्वारा श्रमियुक्त की उँगलियाँ, हाथ, पैर तथा श्रोर श्रङ्ग खींचे जाते थि । कभी इस खिचाव में आकर ये अङ्ग उखड़ भी जाते थे। इससे मनुष्य को भीषण यंत्रणा होती थो । 'कॉलर श्रॉफ टौरचर' एक दसरा भीषण यंत्र था। इसमें एक कॉलर रहता था जिसमें सैकड़ों सहयाँ लगी रहती थीं, यह कॉलर श्रविश्वासियों के गल में लगाया जाता था। जिससे वे लोग ऋपनी गर्दन, इधर उधर नहीं हिला सकते थे। इधर उधर हिलाते ही वे सुइयाँ उन के चुभने लगती थीं। अन्त में कुछ समय बाद उसकी गर्दन सूज जाती और वह मौत का मेहमान हो जाता था। इसी प्रकार 'स्केंबेन्जर्स रोटर' एक कैंची की तरह होता था, इसमें अपराधी के हाथ पैर श्रीर सिर को कसने के अलग अलग खांचे वने होते थे। इस यंत्र में ऋपराधी के हाथ, पाँव, और सिर फँसा कर कस दिये जाते थे, जिससे वह जैसा का तैसा जड़ वस्तु की तरह कस जाता था। अन्त में उसके हाथ-पैर जीवनी-शक्ति-हीन हो जाते थे। कई लोग तो इसी में बड़े कप्ट के साथ अपने जीवन का अन्त कर देते थे।

इन भीषण यंत्रणाश्रों से दुःखी होकर श्रापराधी और बहुत से निरपराधी भी श्रापराधों को स्वीकार कर लेते थे। वस स्वाकार करते ही वे लोग 'स्टेक' से बांध कर जीते ही जला दिये जाते थे। यहां पर यह बतला देना आवश्यक है कि अपराध को सिद्ध करने के लिए केवल दो गवाहों का प्रमाण काफी सममा जाता था।

इन्क्वीजीशन से सजा पाए हुए मनुष्य एक एक कर के नहीं जलाए जाते थे। बल्कि बहुत से इकट्टे हो जाने पर एक साथ जला दिये जाते थे। जो दिन इनको जलाने के लिए निश्चित होता था उस दिन सब लोग त्यौहार मनाते थे। स्वयं बादशाह भी ठाट-बाट के साथ इस श्रवसर पर उपस्थित होते थे। निश्चित समय पर सब ऋपराधी कैदलाने से बाहर निकाने जाते थे। सब कैदियों के बदन पर एक पीले रेंग का ऋँगरखा रहता था इस वस्त्र पर भूत-प्रेतादि के बीभत्म चित्र बने हुए रहते थे। उनके सर पर एक त्रिकोणाकार बहुत ऊँची टोपी लगी हुई रहती थी। नियत स्थान पर पहुँच जाने पर सब ऋपराधियों की जिन्हाएँ कस कर बांध दी जाती थीं। इसके पश्चान नाना प्रकार के व्यक्तनों से भरे हुए थाल उनके सामने लाये जाते थे, श्रीर उन्हें व्यङ्ग पूर्वक जठराग्नि शान्त करने के लिए कहा जाता था। इस के पश्चात् प्रधान पादरी का भाषण होता था, जिसमें वह इन कैदियों को मन भर के गालियाँ देता था। अनन्तर वे सब कैदी एक चवृतरे पर चढ़ाये जाते थे, जहाँ कि जल्लाद उन्हें धधकती हुई अग्नि में डालने के लिए प्रस्तुत रहते थे। जो अपराधी स्रंतिम समय तक अपने विचारों पर हढ़ रहते थे वे शी जिन्हा ही आग में फेंक दिये जाते थे। मगर जो इन भीषण यंत्रणाद्यों से घबरा कर अपने दोष को स्वीकार कर लेते बे, उन्हें पहले गला दवा कर

मार ढाला जाता था और फिर उनका शव आग में फेंक दिया जाता था।

जो लोग बाइबिल को किसी भी भाषा में पढ़ लेते, जो लोग पोप की आज्ञाओं में किसी प्रकार का तर्क वितर्क कर लेते अथवा जो गिरजे में न जा कर घर पर ही ईश्वर की आराधना कर लेते वे सब अभागे इसी प्रकार कल किये जाते थे। एक मनुष्य ने कुछ धार्मिक भजनों की नकल कर ली थी इस अपराधः में उसका शरीर एक भोथरी तज्ञवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया !

ये सब अत्याचार-जिनके वर्णन को सुनकर शैतान की द्यात्मा भी कांप उठती है-प्रभु ईसामसीह के-जिनकी द्या श्रीर तमा की कहानियां जगत् में मशहूर हो रही हैं-श्रीर ईसाई धर्म के नाम पर हुए हैं। अपने पहले ही वर्ष में इस श्रदालत ने केवल एक प्रांत में दो हजार यहदियों को स्टेक से बांधकर जिन्हा जला दिया । इसके सिवाय इसके भयसे भयभीत हो कर हजारों यहदियों ने स्वयं ही श्रात्मधात कर लिया। लीएटी का कथन है कि अकेले टौकी तेहा नामक राजा ने अपने राजत्व-काल के अठारह वर्षों में एक लाख चौदह हजार चारसी एक कुट्रम्बों का सर्वनाश किया । इसके अतिरिक्त पंचम चार्ल्स के राजतकाल में एक लाख से अधिक अविश्वासियों को प्राण दरह दिया गया। मतलब यह कि इस इन्कीजीशन से तथा ईसाई सम्प्रदाय के पारस्परिक कलह के द्वारा एक करोड़ से अधिक श्रादमियों की मृत्यु हुई। इसके श्रविरिक्त इस बलिवेदी पर अप्रत्यत्त रूप से कितनो जानें दो गई होंगी इसका कौन अंदाज कर सकता है!

यह वर्णन श्रकेले ईसाई धर्म का है। इसी प्रकार की घट-नार्ये न्यूनाधिक रूप से प्रत्येक मजहब के श्रन्दर हुई हैं। इसी मजहब के नाम पर मुसलमान लोगों ने जो खून की निद्याँ वहाई हैं उसकी कौन गणना कर सकता है? इसी मजहब के नाम पर शैव श्रीर वैद्यावों में, हिन्दू श्रीर बौद्धों में जो धात प्रतिधात चला है, जो गुप्त षड्यन्त्र चले हैं, उनका अनुमान कैसे लग सकता है? युद्धों के द्वारा, बिमारियों के द्वारा दुनियाँ में जित्तनी मौतें हुई हैं, उससे श्रधिक हत्याएँ मजहब श्रीर ईश्वर के नाम पर हुई हैं।

इसका कारण यह नहीं है कि, ईसाई, बुद्ध, महाबीर, अथवा अन्य धर्म संस्थापकों की ऐसी आज्ञा थी। उनकी आज्ञाएं वाहें कितनी ही उदार रही हों, पर अज्ञानी लोगों के हाथों में जाते ही उनका रूप दूसरा हो जाता है। अनुयायी लोग स्वभावतः ही संकीर्ण होते । इन लोगों का विश्वास रहता है कि केवल हमारा ही धर्म ईश्वर-प्रणीत है, हमारा ही ईश्वर सब की रज्ञा करता है, हमारे धर्मप्रनथ ईश्वर प्रणीत हैं, शेष सब मूँठे हैं। इस लिए जो लोग हमारे मजहब के विरुद्ध लिखते पढ़ते या आचरण करते हैं वे हमारे और ईश्वर के अपराधी हैं। ऐसे पापियों के भार से दुनियां को हलका करने में कोई पाप नहीं है। इस प्रकार का विश्वास जहाँ पर प्रचलित हो, वहां यदि हत्या और रक्षपात के भीषण से भोषण दश्य दिखाई दें तो क्या आश्चर्य ?

(७) पाठकों को यह जान कर बड़ा आश्चर्य होगा कि गुलामी और दासता के घृणित व्यापार का जनम भी धर्म से ही होता है। धर्मान्ध लोग सममते हैं कि इमारे सिवाय दुनिया में जितनी असभ्य जातियों हैं वे सब इसारे उपयोग के लिए ईश्वर ने पैदा की हैं, ऋहा। ईश्वर भी कितना न्यायी और दयाल है। उसे अपने भक्तों का कितना खयाल रहता है। इसी विचार के फल-खरूप भारतवर्ष में आकर आयों ने यहाँ की मूल-जातियों को अपना गुलाम और सेवक बना लिया। उन्हें अनार्य, राज्ञस, दस्यु के नाम से सम्बोधित किया । इन पर यहाँ कितने भयंकर जुल्म हुए हैं वे इतिहास के पृष्ठ पर अक्टित हैं, उन्हें बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं। और इसी विचार के फल-स्वरूप यूरोप में इससे भी अधिक भयंकर गुलामी की प्रवा का आविर्भाव हुआ। सेएट आगस्टाइन तथा भौर और किश्चियन साधुत्रों ने इस गुलामी की प्रथा का समर्थन किया है। इन गुलामों के उपर कैसे कैसे भीषण अत्याचार होते थे इसका हृदय-विदारक वर्णन अमेरिका की एक लेखिका ने श्रपने 'टाम काका की कुटिया' नामक उपन्यास में किया है। ये श्रभागे पशुद्धों की तरह सरीदे और वेचे जाते थे। बहुतसे पादरी भी इन गुलामों को रखते थे। जब ये एक देश से दूसरे देश में मेजे जाते, तब बड़ी बड़ी इथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल कर उन्हें जहाज के नीचे के खरह में ठूँस दिया जाता था। अत्यन्त दुःस्वी होकर ये मृत्यु की कामना करते थे, मगर इनको मरने भी नहीं दिया जाता था। यदि ये खाना नहीं खाते तो एक यंत्र के द्वारा इनका मुँह फाड़ कर उसमें खाना डाल दिया जाता था। ज्यायाम के लिए इन्हें हथकड़ी-बेड़ी पहने ही उछलने कूदने की आज़ा दी जाती थी। यदि ये इस प्रकार व्यायाम न करते तो चाबुकों से इनकी सबर ली जाती थी, चाबुक लगते हो ये उछलते जिससे उनका व्यायाम हो जाता था।

305

इन गुलामों को यन्त्रणा देने या इनकी हत्या कर डालने के विरुद्ध कोई कानून न था। यदि गुलाम के हाथ से मोजन जल जाता तो उनकी मालिकन उसे च्लहे में मोंक देती, शक्कर की चासनी में कोई ग़लती होती तो उसका मालिक उसे उस चाशनी की कढ़ाय में डाल देता। गुँह जोरी करने के अपराध में गुलाम कुत्तों से नुचवाया जाता। और इसके लिए कानृन में कोई सजा न थी। बहुत से लोग तो अपनी टोपियों को इन गुलामों के रक्त से रज़ते थे और उनका मेजा निकालकर उसका साबुन बनाते थे। कई लोग अपने मनोर जन के लिए इनकी हत्या करते थे। एक मनुष्य ने सिर्फ अपने विनोदार्थ नदी में रहने वाले घडि यालों का तमाशा देखने के हेतु एक गुलाम उसकी पत्नी और और उसके बचों को नदी में डाल दिया था। बहुत से खेताङ्क, ईसाई, रेडइएडयनों के बच्चों का निशाना ताक ताक कर बन्दृक चलाने का अभ्यास कराते थे।

ये सब घटनाएँ दब छिपकर नहीं प्रत्युत खुले आम होती थीं। इसका कारण धर्मान्धों का यह विश्वास थाकि हम खुदा के प्यारे हैं और ये लोग हमारे उपभोग के लिए ही पैदा हुए हैं।

ईश्वर और मजहब के नाम पर दुनियां में जो अत्याचार घटित हुए हैं उन सब का वर्णन करने के लिए एक अंथ ही की नहीं प्रत्युत एक स्वतन्त्र साहित्य की आवश्यकता है। फिर भी इतना वर्णन इस बात को सिद्ध करने के लिए काफी है कि मज-हब की संकीर्णता अब तक सैद्धांतिक और ऐतिहासिक हि से समाज के लिए कितनी अयंकर साबित हुई है। समाज में जब तक इस संकीर्ण मजहब का अस्तित्व है, तब तक उस समाज में सामाजिकता और राष्ट्रीयता पैदा नहीं हो सकती, तब तक उसमें विश्वप्रेम, सहानुभूति और करुणा के भावों को त्राष्ट्रय नहीं मिल सकता। तब तक उसमें से भेदभाव, जातिपांति, छूत्राछूत और ऊँच नीच की भावनाएँ नष्ट नहीं हो सकती। मतलब यह कि तब तक वह उन्नति के पथ पर अप्रसर नहीं हो सकता।

इसका प्रत्यमा उदाहरमा यूरोप है। जब तक वहाँ पर इस अपूर्ण मजहब का बोलवाला रहा तब तक वहां की स्थिति ऋत्यन्त शोचनीय थी। लोग मानसिक गुलामी के एक श्रहात बन्धन में जकड़े हुए थे। वे स्वाधीनता पूर्वक सोच नहीं सकते थे। बोल नहीं सकते थे। लिख नहीं सकते थे। एक मशीन की तरह उन्हें काम करना पड़ता था । उस समयका जीवन साहित्य, भाव श्रीर भाषा भी निर्जीव थी । उस समय यूरोप में आज कल की तरह रोज नये आविष्कार न होते थे। पर जब यूरोप के निवासियों ने मजहव के बन्धनों को ताड़ दिया। उसने स्वाधीनता के वाय-मराडल में एक खुली सांस ली, तभी से वहां पर एक नवीन जीवन-स्रोत का प्रादुर्भाव हुआ, वहां का साहित्य एकदम प्रकाशमान हो गया, वहां के भाव और वहां की भाषा एकदम सजीव हो उठी। वहां का ज्ञान उत्साहित हो उठा। दुनिया को आश्चर्य में डालने वाले त्राविष्कार वहां नित्य होने लगे। भौर यद्यपि आज यूरोप साम्राज्य वाद श्रीर विकृत विज्ञान तथा सैनिक प्रबलता के कारण पिस रहा है तथापि आज वह संकोर्ण धार्मिकता से तो निःसन्देह छट गया है ∤

दूसरा उदाहरण टकी का लीजिए । जब तक वहां खुदा, खिलाफत और मजहब का एक तंत्री साम्राज्य था तब तक वहां

की जनता दुनिया की पिछड़ी हुई जनताओं में से एक मानी जाती थी। तब तक वहां का जीवन एक गुलाम जीवन हो रहा था। पर ज्यों ही कर्मावीर कमाल पाशा ने उस मजहबी इन्द्रजाल को तोड़ कर नष्ट श्रष्ट कर दिया, ज्यों हो वहां की खिलाफत का खन्त हुआ, ज्यों ही वहांके विकृत मजहब के ताने बाने विखर गये, वहां पर झान और स्वाधीनता का सूर्य्य अपनी पूर्ण प्रतिभा से एक साथ चमकने लगा। त्योंही राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से उसका आसन दुनिया के उन्नत राष्ट्रों की श्रेणी में हो गया। यह परिवर्तन इतना शीच और एका की हुआ। कि दुनिया इसे देख कर आश्रुर्य और विस्मय से अभिभृत हो गई।

सच बात तो यह है कि ईश्वर विषयक अपूर्ण कल्पना और अपूर्ण मजहब ज्ञान और आनन्द के पूरी तौर से शत्रु होते हैं। क्योंकि इन अपूर्ण वस्तुओं के कर्ताओं का यह निश्चित विश्वास रहता है कि जब तक मनुष्य जाति अज्ञान और नैराश्य में है, जब तक उसमें सोचने और समभने की शक्ति का उदय नहीं होता है, तभी तक उसे उस अपूर्णता का भान नहीं हो सकता। ज्ञान और आनन्द का उदय होते ही मनुष्य-जाति इनकी अपूर्णता से अप-रिचित नहीं रह सकती, और अपूर्णता से परिचय होते ही इनका पटरा विखरने में देर नहीं लग सकती।

मनुष्य-जाति को ज्ञान और आनन्द के लाम से वंचित रख कर अपने श्रुद्र अस्तित्व की रहा करने के लिए मजहब ने कितना घृिण्त प्रयत्न किया है। जो जो जातियां इसके फौलादी पंजे में फँस गई उनका सर्वस्व नष्ट हो गया है। उनका ज्ञान, उनका आनन्द उनका वैभव, उनकी खाधीनता, उनका मनुष्यत्व सब परलोक के धुंधले प्रकाश में नष्ट हो गये हैं। उनका जीवन निर्माल्य हो गया, दिन रात गुलामी के कीचड़ में रहते रहते उनका श्रास्तित्व जड़ हो गया है। हजारों वर्षों से ये जातियां राजनैतिक दृष्टि से दूसरों की श्रीर सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से श्रपने श्रापकी गुलामी कर रही हैं। मगर फिर भी उन्हें श्रपनी दुर्दशा का भान नहीं है। दुःख हो रहा है, श्रसहा यंत्रणा हो रही है, श्रेचैनी के मारे तड़फ रहीं हैं, फिर भी निरुपाय हैं। मनुष्य-जाति का यह कितना भारी श्राधः पतन है।

वास्तव में हम धर्म और ईश्वर-भक्ति के विरोधी नहीं हैं उसने मानव-समाज को ऊँचा उठाने में जितना काम किया है उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता परन्त साथ ही समाज में धर्म के नाम पर जो अधर्म और अज्ञान फैला हुआ है वह भी तो भयंकर है और एक सामाजिक बुराई की दृष्टि से हमें उसकी निन्दा करना प्राप्त है। हमारी समम में यह नहीं आता कि जहां एक और होटे होटे प्राणियों तक के प्रति दया, अहिंसा आहि के भावों की शिज्ञा दी जाती है तहां अन्य धर्मियों के प्रति इतनी असहिष्णता कैसे बरदाश्त की जा रही है ? भक्ति नाम पर इतना पासएड समाज में कैस फैला हुआ है। समाज के नेताओं को चाहिए कि वे इन महत्त्व पूर्ण प्रश्नों पर ध्यान पूर्वक विचार करें चौर अपने अपने धर्मों को अब ऐसा रूप दें जिससे वास्तव में मानव-समाज का कल्याण हो जिससे मनुष्य संसार को और अपने जीवन को एक आफत नहीं परमेश्वरी देन समभ कर अपने अन्य भाइयों और प्राणियों की सेवा करने ही ।में अपने जीवन धर्म की कुतार्थता सम्मे।

चौथा अध्याय

दर्शनपृश्वीत अध्यातमवाद

है। जब समाज के विचारक लोग ईश्वर के स्वह्रप पर विचार करने लगते हैं और उनको इस तत्त्व के गर्भ में रही हुई कमजोरो दृष्टिगोचर होने लगती है तब वे बड़े निराश होते हैं और स्वतन्त्र रूप से जगन् के आदि कारण की खोज करके समाज रचना के लिए उपयोगी तत्त्व का आविष्कार करते हैं। इनके विचारों का संग्रह "दर्शन शास्त्र" कहलाता है और इसी-लिए वह धर्म दर्शन-प्रशीत धर्म कहलाता है।

ईरवरवाद की अपेता यह धर्म बहुत अधिक विकसित होता है। इसमें आत्मा, पुनर्जन्म, सृष्टि, ईरवर, आदि सभी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार होता है। प्रत्येक विषय को अन्धश्रद्धा से प्रेरित होकर नहीं प्रत्युत तर्क और विज्ञान से सिद्ध करने का अयत्र किया जाता है जो बात तर्क और विज्ञान की कसौटी पर ठीक नहीं उतरती वह फौरन अस्वीकृत कर दो जाता है, फिर चाहे मानव-जाति के मनोभानों में उसके प्रति कितनी ही अनुकृल ला क्यों न हो। इसो भाव से प्रेरित होकर तत्कालीन समाज में ईरवर के अनुकृल बहुमत का अस्तित्व जानते हुए भी मुनिवर किपल ने अपने सांख्य दर्शन में ईरवर को स्पष्ट रूप से असिद्ध साबित कर दिया है (ईरवरासिद्धे:)। इसी भावना से प्रेरित साबित कर दिया है (ईरवरासिद्धे:)। इसी भावना से प्रेरित

हो कर महा मुनि करणाद ने सृष्टि रचना की जड़ में से ईश्वरवाद को हटा कर परमाणुवाद को प्रतिष्ठित किया है। इसी प्रकार प्रश्नित वाद, आत्मवाद, कर्मवाद, आदैतवाद, सदाचारवाद, आदि भिन्न भिन्न वर्कसिद्धवादों का जन्म इस दर्शन प्रणीत धर्म में से होता है। इस धर्म में शुद्ध श्रद्धा और शुद्ध बुद्धि का उपयोग किया जाता है। इसकी जड़ में किसी प्रकार के दुराप्रह, हठवाद, और वला-त्कार को स्थान नहीं रहता।

नैतिक दृष्टि से भी यह धर्म वड़ा महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक पाणी आतमा है, अतः आतमा की दृष्टि से संसार में सब को समान अधिकार है-समान रूप से जीन का हक है। इसलिए हर एक में आतमभाव रखना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्ण्य आदि वातें मनुष्य के शरीर आतमा और बुद्धि को शुद्ध करने वाली हैं; इन बातों से मनुष्य के आनन्द की बुद्धि होती है, इसलिए इनका पालन करना चाहिए इत्यादि नीति मृलात्मक सिद्धान्त इस धर्म में रक्खे गये हैं। पर मजहब बाद की तरह इस धर्म में भय दिखला कर इन सिद्धान्तों का पालन नहीं करवाया जाता, प्रत्युत तर्क के आधार पर इनका सौन्दर्य परिस्कुट करके इनकी और मनुष्य जाति को आकर्षित किया जाता है। ईश्वरवाद की और इसकी नीति में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भेद यह है कि उसका अस्तित्व निषेधात्मक (Negative) नीति पर है और इसका स्वीकारात्मक नीति (Positive) पर।

सामाजिक दृष्टि से भी यह धर्म बहुत महत्त्वपूर्ण है। सामा-जिक सदाचार श्रीर बन्धुत्व के सिद्धान्तों का इसमें बहुत उपयोग किया जाता है।

इतना सब कुछ होने पर भी व्यावहारिक दृष्टिसे इस धर्म में एक बहुत बड़ी बुटि पाई जाती है। वह यह कि यह धर्म केवल संसार के चुने हुए मुट्टी भर विद्वानों का ही हो सकता है, सर्व साधारण का नहीं। इस भयक्कर व्यावहारिक त्रृटि ने आज तक इस धर्म को सर्वज्यापी न होने दिया। इस धर्म के तत्त्व इतने गृढ़, गम्भीर श्रौर कठिन होते हैं कि साधारण मनुष्य की बुद्धि इसे प्रहण करने में समर्थ नहीं हो सकती । दूसरी एक और बुटि इस धर्म में यह है कि यह भी अभीतक अपूर्ण है। बड़े-बड़े दार्शनिकों ने इसके तत्त्व को सममने का प्रयत्न किया पर इन तत्त्वों का एक निश्चित और सत्य रूप अभी तक निश्चित न हो सका। दर्शन-शास्त्र के मुख्य विषयों का जैसे आत्मा, पुनर्ज-न्म, सृष्टि, ईश्वर, आदि का सर्व मान्य सिद्धान्त अभी तक कोई नहीं निकाल सका । सभी लोग एक कल्पित और अप्रत्यक्त वस्तु के पीछे दौड़ने को कहते हैं, पर उस अप्रत्यच में अन्धकार के सिवाय प्रकाश की एक रेखा भी नहीं दिखलाई देती । दार्शनिक घमों में ऋदैत वेदान्त सब से ऋधिक विकसित धर्म माना जाता है और सचमुच उसके सिद्धान्त हैं भी बड़े गम्भीर सुन्दर पर वे भी अभी तक सर्वमान्य नहीं हो सके हैं। क्योंकि वेदान्त भी प्रत्यच के पीछे नहीं प्रत्युत एक सुन्दर कल्पना के पीछे दौड़ रहा है।

मतलब यह कि दर्शन प्रणीत आध्यात्मिक धर्म आधिक वैझ -निक और अधिक नैतिक होने पर भी न्यावहारिक दृष्टि से बहुत अपूर्ण है यह धर्म मुट्ठी भर विद्वानों का धर्म हो सकता है विश्व-न्यापी धर्म होने के गुण इसमें नहीं है ?

पांचवां ऋध्याय

धर्म कैसा हो ?

पक मुख्य तत्त्व दृष्टिगांचर होता है कि जो धम एक मुख्य तत्त्व दृष्टिगांचर होता है कि जो धम एक अप्रत्यच्च और अगोचर कल्पना के पीछे चलता है वह पूर्णतः प्रामाणिक नहीं हो सकता। यह सत्य है कि तर्कशास्त्र में से अनुमान-प्रमाण का बहिष्कार नहीं किया जा सकता, और न इस प्रमाण की आवश्यकता ही नष्ट हो सकती है; यह भी सत्य है कि प्रकृति की बहुतसी शक्तियाँ और बहुत से नियम अपना अस्तित्व रखते हुए भी—अभीतक मानव दृष्टि से अप्रत्यच्च हैं, इसके साथ यह भी चाहे सत्य हो कि मनुष्य जीवन का अन्त यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता, आगे भी उसका अस्तित्व है, और सम्भव है यहां के किये हुए भले बुरे कामों का अच्छा बुरा फल उसे अन्यत्र भोगना भी पड़े। फिर भी इन सब बातों को स्वी-कार करते हुए भी, इनकी बलिवेदी पर प्रत्यच्च सत्यों का ठोस दैनिक जीवन का—बलिदान देना सरासर गलत है, अन्याय है।

इसलिए यह आवरयक है कि समाज में ऐसे धर्भ का आवि-कार हो जो अधिक से अधिक प्रामाणिक हो। जिसका आधार किसी अप्रत्यच और अगोचर कल्पना पर नहीं प्रत्युत प्रत्यच् सत्य पर हो। यह धर्म श्रेय और प्रेय गुर्णों से युक्त तथा शुद्ध श्रद्धा और शुद्ध बुद्धि से ओतप्रोत हो। अच्छा हो यदि इसका प्रधान लक्ष्य सदाचार और इसका मुख्य देवता मनुष्य माना जाय। इससे अधिक सौभाग्य की बात मनुष्य जाति के लिए दूसरी नहीं हो सकती कि वह स्वाभाविक रूप से सदाचार की उपासक हो जाय और मनुष्य का मनुष्य के प्रति कर्त्तव्य है उसे भली प्रकार समक्ष ले। धर्म का इससे दूसरा सुन्दर आदर्श नहीं हो सकता। यदि यह आदर्श मनुष्य-जाति प्राप्त कर ले तो उसे फिर स्वर्ग के लिए तपस्या करने की या उसे पकड़ने के लिए चेष्टा करने की आवश्यकता न पड़े। उस समय तो स्वयं स्वर्ग ही इस मन्यं को अवश्यकता न पड़े। उस समय तो स्वयं स्वर्ग ही इस समय धर्मगुक्त्रों को परलोक की दुहाई देकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अझच्चर्य आदि का उपदंश देने की आवश्यकता न पड़ेगी, उस समय ये सब बातें मनुष्य का स्वाभाविक धर्म हो जायंगी, यदि परलोक नाम की कोई वस्तु होगी भी तो ऐसे मनुष्यों को अनायास ही वहां स्थान मिलेगा।

अब इस यह देखना चाहते हैं कि कोनसा धर्म मनुष्य जाति के लिए अभीष्ट और अभिनन्दनीय हो सकता है। इसारे खयाल से ऐसे धर्म में निम्नांकित गुणों का होना अत्यन्त आवश्यक है।

(१) मानव-जाति में समष्टिगत होने वाले धर्म में सबसे पहला यह गुरा होना चाहिए कि वह किसी भी अंश में शक्ति का विरोधी न हो। मनुष्य के अन्तर्गत कई शक्तियाँ तो सहुणों के रूप में रहती हैं मगर बहुत सी शक्तियाँ ऐसी भी रहतीं है जो काम, क्रोध, मद, मोह आदि दुष्प्रवृत्तियों के रूप में रहती हैं। अभी तक के धर्म इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को दबीच डालने का उपदेश देते आ रहे हैं। इस प्रकार के उपदेशों से अब तक

मनुष्य-समाज की कितनी बहुमूल्य शक्तियाँ नष्ट हुई होंगीं इसका अनुमान करना भी कठिन है। यही तुष्प्रवृत्तियाँ समय आने पर सत्-प्रवृत्तियों के रूप में बदली जा सकती हैं, और उनसे दुनिया के बड़े बड़े काम संपन्न हो सकते हैं। इनका मार्ग-परिवर्त्तन करने की उनका समुचित विकास करने की आवश्यकता होती है। धर्म का प्रधान कार्य यही होना चाहिए कि वह मनुष्य के अन्तर्गत भिन्न भिन्न रूप में रहने वाली इन शक्तिओं को सात्विक आंज में परि-एत कर दे। न कि उनके भयंकर रूप से दुनिया को भयभीत करके उनको विलक्कल ही नष्ट कर डाले। शक्ति का सदुपयोग ही धर्म का अन्तिम लक्ष्य है।

- (२) दूसरी विशेषता इस धर्म में यह होनी चाहिए कि इसके सिद्धांत निष्काम कर्म की नीति से श्रोत प्रोत हों। सकाम धर्म का चेत्र श्रत्यन्त संकीर्ण रहता है। इस धर्म की भित्ति प्रेम की श्रपेक्ता स्वार्थ पर श्रिथिक रहती है। एक स्थिति में जहाँ इस धर्म से कुछ लाभ हो सकता है, वहाँ दूसरी स्थिति में इसी से बड़ी भयंकर हानियाँ भी हो जाती हैं। ऐसे धर्म से मनुष्य-समाज बहुत शोटे छोटे दायरों में बँट जाता है। निष्काम धर्म से मनुष्य की श्राकांचाएँ उन्नत श्रोर विशाल होती हैं। यदि धर्म का श्रादरी श्रव तक निष्काम रहा होता तो मनुष्य-जाति के श्रन्तर्गत वे दुर्घटनाएँ कदापि न घटतीं जिनका उपर उद्घेख हो चुका है।
- (३) धर्म का मार्ग आनन्द और आशा से परिपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि जो धर्म मनुष्य को निराशावादी बनाता है। जो मनुष्य को पापी बताकर उसका तिरस्कार करता है। जो उसको अपनी बुद्धि के प्रति अविश्वास, अपमान और अबहेलना करना

सिखाता है, जो स्वर्ग और नरक तथा सुख और दु:ख के माया मय चित्रों से मनुष्य को छुष्य या भयभीत करना चाहता है, जो उसकी इच्छाशक्ति और विचारशक्ति को जड़ कर देता है। वह धर्म कभी मनुष्य-जाति का ज्यापक धर्म नहीं हो सकता। अर्थात् प्रत्येक धर्म की कोशिश यह हो कि मनुष्य अपने प्रत्यक्त सांसारिक कर्ज्वचों की तरफ से उदासीन होकर काल्पनिक और पार-लीकिक सुखों के पीछे मारा मारा न फिरे।

संन्तेप में धर्म का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप वही है जो सत्य, शिव और सुंदर इन तीन गुणों से युक्त हो।

छटा ऋध्याय

सदाचार

पर के अध्याय में धर्म की मीमांसा करते हुए हम लिख आये हैं कि धर्म का वही खरूप उत्तम हो सकता है जिसका मुख्य लक्ष्य सदाचार और जिसका मुख्य देवता मनुष्य हो।

यह स्वरूप ऐसा है जिसको कोई भी विचारवान एकदम अस्वीकार नहीं कर सकता। फिर भी इस व्याख्या में एक बढ़ी ही जबरदस्त त्रुटि रह जाती है, यद्यपि सदाचार को कोई अस्वी-कार नहीं कर सकता तथापि सदाचार क्या है ? उसका स्वरूप कैसा है ? सदाचार की व्याख्या यद्यपि देश, काल और व्यक्ति के अनुसार बदलती रहती है तथापि उसके मार्ग दर्शक सिद्धान्त तो प्रत्येक देश, समय और व्यक्ति के लिए वही सनातन है।

हाँ, मानव-समाज के भिन्न भिन्न श्रंगों में जो श्राचारवैचित्रय पाया जाता है उसे देखकर श्रादमी चकर में जरूर पढ़ जाता है, पर, इस मत के मूल कारणों पर विचार करने पर इसकी राह में दो तत्त्व प्रधान दिखाई देते हैं। पहला यह कि प्रत्येक देश और जाति की बाहरी तथा भीतरी परिस्थिति भिन्न भिन्न होती है। उस परिस्थिति के श्रनुसार श्राचार-नीति भी जुदा जुदा होती है। हूसरे यह कि श्रभी तक सदाचार के जितने खरूप निश्चित हुए हैं उन पर धर्म या मजहब की मुहर लगी हुई है। यश्विप प्राचीन काल में सदाचार के नियमों पर धर्म की मुहर इसलिए लगाई गई थी कि कोई सहसा उनका निरादर न करे परन्तु श्रब तो वे पत्थर की लीक से हो गये हैं।

परिस्थिति के बदलने के कारण उनमें से कितने ही नियम अनावश्यक श्रीर कितने ही तो उलटे हानिकर एवं बाधक भी हो गये हैं किर भो उन पर धर्म की मुहर लगी होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनका उहांधन या निरादर करें । इसी लिए हम देखते हैं प्रत्येक प्राचीनता-प्रेमी समाज संसार में पिछड़ रहा है श्रीर प्रगतिशील राष्ट्रों का गुलाम बना पड़ा है ।

2 रोप ने इस सत्य को सबसे पहले पहचाना और आज वह अनेक बातों में संसार का अगुआ हो रहा है। आचार पर से धर्म की कैंद उठकर समाज हित की प्रत्यच कसौटी कायम होते ही वहाँ एकाएक परिवर्तन हो गया।

सदाचार की श्रव तक कोइ स्वतन्त्र कसीटी न होने के कारण समाज के सर्वाङ्गण विकास में बड़ी बाधा पड़ी है।

भारत में आचार की भीति धर्म रक्खा गया था। परन्तु जब तक लोगों की नजर में धर्म तत्वों का महत्व बना रहा, तब तक तो मनुष्यों के आचार मी समाज के एवं उनके लिए भी फायदेमन्द रहे, परन्तु जब से धर्म का बुद्धिपूर्ण पालन बन्द हुआ, जब से बदलती हुई परिस्थित की खोर से मनुष्य ने आंखें मृंदना शुरू किया उसका सदाचार और धर्म दोनों निष्प्राण हो गये। प्राचीन विधायकों ने आचार की भित्त स्वास्थ्य और समाज हित की नींव पर स्थापित की थी और स्वास्थ्य को ही धर्म का

२=१ सदाचार

सारभूत सीन्दर्य माना था। पर मजहबवादियों ने त्राचार का सम्बन्ध खारश्य से तोड़ कर धर्म के साथ जोड़ दिया। धर्म जन साधारण के लिए एक गृढ वस्तु होने के कारण बेचारा सदाचार निरालंब हो गया। मनुष्य पराधीन हो गया। बुद्धि पर ताले पड़ गये। फलां त्राचरण सदाचार युक्त है या नहीं इसे जानने के लिए उसे धर्म शास्त्रियों को जाकर पूछने की जरूरत खड़ी हो गई। धर्म का तो वही—शास्त्री—जानकार हो सकता है न? वह जो कहे सो धर्म मना करे तो अधर्म हो गया। ऐसी अवस्था में कभी सदाचार की रज्ञा नहीं हो मकती।

छूत्राष्ट्रत और खान पान की ही बात लीजिए कलां जाति के आदमी के हाथ का भीजन पाना चुरा है। फलां जातिको छूना पाप हैं। वास्तव में इन बातों से कोई नीति अनीति का सम्बन्ध न होने पर भी समाज में इनका सदाचार से गहरा सम्बन्ध सममा जाता है। धर्म जो मनुष्य और ईश्वर के बीच की वस्तु होनी चाहिए, हमारे ममाज में खान-पान छुआछूत और चूल्हा चक्को में कैंद कर दिया गया।

सदाचार के नियमों का अन्ध पालन करने से जो हानि होती है उसका यदि पूरा वर्णन किया जाय तो पोथे के पोथे लिखे जा सकते हैं। इसार देश में पातिकत को बड़ा महत्व दिया गया है। इतना कि स्त्री को पति का गुलाम बना दिया है। उसका कोई स्वतंत्र्य व्यक्तित्व नहीं रक्सा। विचार-स्वातंत्र्य तक उससे छीन लिया। अपने अयोग्य पति की अनुचित आहाओं का उद्यंपन या पालन करने से इन्कार करने का अधिकार भी कियों से झीन लिया गया। और कोई कल्पना कर सकता है कि इससे देश की कितनी शक्ति कितनी प्रतिमा और कितनी नीति का नाश हुआ है, वृन्दा और श्रहल्या के सतीत्य का बलिदान तो प्रत्यच्च पातिञ्चत की वेदी पर ही हुआ। यदि उनके सामने वह श्रन्थ श्रादर्श न होता तो वे स्वाभिमान पूर्वक श्रसमय विष-योपमोग करने से इन्कार श्रवश्य कर सकती थीं।

स्री अपने पित के प्रति और पित अपनी स्त्री के प्रति अव-श्य वकादार रहे। परन्तु अन्धा होकर एक दूसरे में अपने सारे न्यक्तित्व को हुवो देना न न्यक्ति के विकास के लिए हितकर है न समाज के लिए। एकांगी अंध और निस्तेज पातिव्रत के उपदेश ने भारतीय स्त्री समाज को नितांत प्राण हीन और तुच्छ बना दिया है। यदि इस अग्नि को जागृत रक्खा जाता तो आज शायद हमारा देश ऐसा पराधीन न होता।

इसी प्रकार "युद्धे चाप्यपलायनम्" इस वाक्य का भी हमारे राजपूत याद्धात्रों द्वारा भयंकर दुरुपयोग हुत्रा है। राज-पूत योद्धात्रों ने जितनी शेरता दिखाई वह प्रशंसनीय थी। किन्तु उसके साथ ही यदि वे कुछ बुद्धि का उपयोग भी करते तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। इसी प्रकार भारतीयों के स्वामिभक्ति के आदर्श ने भी उनकी बड़ी खराबी की है। देश पराधीन हो जाने पर भी अपने देश के प्रति वेवका हो कर देश और समाज के द्रोही विदेशी स्वामी के प्रति स्वामिभक्ति की डींग हांकना प्रकृत गुलामों को ही शोभा देता है।

मतलब यह कि ये उपर्युक्त तीनों वार्ते सदाचार के श्रेष्ठ नियमों में शामिल हो सकती हैं परन्तु देशकाल और पात्र का स्थाल न करने के कारण उनका श्रंध श्रीर निर्बुद्ध श्राचरण मानव-समाज को महान् श्रापत्तियों में भी डाल सकता है। सिद्धान्त श्रवश्य त्रिकालाबाधित हो सकते हैं परन्तु उनके व्यवहार सदा सर्वदा एक से नहीं हो सकते।

इसी प्रकार चिरत्र की मीमांसा करते हुए यहां के शासों में आहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य्य, स्नान, संध्या, ब्रत, उपवास, ब्रध्ययन, मनन आदि बातों की आनिवार्य्य रूप से आवश्यकता बनलाई है। ये सब बातें ऐसी हैं जिनका कोई भी विचारक किसी भी अंश में विरोध नहीं कर सकता। इन सब बातों से व्यष्टि और समष्टि सभी का चरित्र उज्वल होता है। पर यहाँ पर इनके पालन का भी वहीं डक्क रक्ता है। पालन करो, पुएय होगा, स्वर्ग मिलेगा। न पालन करोगे, पाप होगा, ईश्वर द्रगढ देगा। इन बातों का परिगाम यह हुआ कि इनसे होने वाले प्रत्यच्च लाभों पर तो विचार करना यहां की जनता ने छोड़ ही दिया। परिगाम यह हुआ कि हम न आहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि की रक्षा कर सके न अपनी।

यदि हम सदाचार के सम्बन्ध में निर्वाचित की हुई इस उत्पत्ति की श्रसफलता का विवेचन एक ही वाक्य में करना चाहें तो कह सकते हैं कि प्रत्यत्त को खोड़ कर श्रप्रत्यत्त के साथ इस नीति का सम्बन्ध जोड़ देने ही से यह श्रसफलता घटित होती है। सदाचार के जो प्रत्यत्त फल हैं इसके जो सुन्दर परिग्णम आंखों के सामने घटित होते हैं उनकी श्रवहेलना करके खर्ग और नरक की निराधार और श्रप्रत्यत्त कल्पनाओं के पीछे मतुष्य

जाति को दौड़ाना यही इस श्रमफलता का मूल कारण है। वास्तव में देखा जाय तो यह स्पष्ट मालूम होगा कि स्वर्ग और नरक की इन कल्पनाओं का नैतिक परिग्णाम मानव-समाज पर बहुत बुरा हुआ है। इसके प्रताप से दुनिया में सदाचार की दूकानदारी लग गई है। इस मानते हैं कि इन कल्पनार्थों के भय से बहुत से लोग उनकी दृष्टि में जो पाप हैं उनको करने में हिचकते हैं और आगे जाकर स्वर्ग लाभ होगा इस लोभ से वे दुनिया में अपने निश्चित धोरण के अनुसार कुछ अन्छे काम भी कर डालते हैं। पर ऐसे लोगों के किये हुवे पाप श्रीर पुरुष दोनों ही जीवनी शक्ति से शुन्य होते हैं। ये सदा-चार के सौन्दर्ध्य को देख कर, उस पर मुख्य होकर उसका पालन नहीं करते। अूखे के मुख में अज्ञ का प्राप्त देने में, प्यासे की पानी पिलाने में, दुःखी को सान्खना देने में, सताई हुई स्त्री की रद्मा करने में, सत्य बोलने में, लोक-संवा करने में जो एक स्वा-भाविक श्रानन्द होता है, जो एक जबर्दस्त मानसिक सन्तोष मिलता है, जो एक मधुर तृप्ति होती है, जो सदाचार का प्रत्यन परिणाम है उसकी श्रीर इनका लक्ष्य नहीं रहता, उसका इन्हें श्रनुभव नहीं होता । यदि इन्हें कोई जबर्दस्त व्यक्ति इस बात का विश्वास दिला दे कि इन बातों का परिगाम बुरा है। श्रीर इनके विपरीत करने से स्वर्ग मिलेगा तो ये लोग वैसा ही करने लग जायंगे। क्योंकि प्रत्यच से तो इनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इस प्रकार के उदाहरण दुनिया में रोज मिलते हैं। सदाचार का महान् श्रादर्श रखने वाली हिन्दू जाति ने भी शुद्रों श्रीर क्षियों पर भीषण अत्याचार करके इस प्रवृत्ति का परिचय दे दिया । मुसलमान श्रौर ईसाई धर्म के इतिहास तो इसी नीति के फलस्वरूप खून से रंगे हुए हैं ।

इसलिए समाज हित की दृष्टि से सदाचार का वही स्वरूप श्रेष्ठ हो सकता है जिसका सम्बन्ध किसी प्रकार अप्रत्यच्च स्वर्ग, नरक के साथ न हो, जिसके सुन्दर परिणाम मनुष्य जाति को हाथ में रक्खे हुए आंवले की तरह प्रत्यच्च दिखलाई दें। इसका स्वरूप इतना सुन्दर और आनन्दमय होना चाहिए कि जिसके आकर्षण से मनुष्य-समाज अपने आप उधर दौड़ा हुआ चला आये।

लेकिन प्रश्न यह होता है कि ऐसी प्रत्यच्च वस्तु क्या है जो सदाचार के सब उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती हो, और जिसे सब लोग एक मत से स्वीकार करते हों। उत्तर में यदि हम अपनी श्रोर से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वह वस्तु "स्वास्थ्य" है। स्वास्थ्य के मानी हैं शारीरिक मानिमक और सामाजिक स्वास्थ्य भी। स्वास्थ्य ही श्राचार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। यह शब्द इतना प्रत्यच्च और इतना ज्यापक है कि इसमें सदाचार के कुल उद्देश्य एक ही साथ केन्द्रीभूत हो जाते हैं। इसके साथ हो यह शब्द इतना सुन्दर है कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को इसमें मतभेद नहीं हो सकता।

फिर यह सिद्धांत नया नहीं है। यह बात बहुत पुरानी है।
मूलतः सदाचार की भित्ती स्वास्थ्य पर ही क्लबी गई थी। धर्म श्रीर श्राचार श्रपनं श्रसली रूप में थे तब स्वास्थ्य ही उनका मूल उदेश्य समभा जाता था। पर जब देश, काल पिरिधित के श्रनु सार धर्म-शास्त्रों में परिवर्तन होना बंद हो गया—तो धर्म का रूप जड़ हो गया, और सदाचार का सम्बन्ध भी स्वास्थ्य से टूट गया और तभी से संसार में अनिष्ट का विष बीज बोया गया। समाज की रत्ता के लिए फिर से इस सिद्धांत को जीवित करने की आवश्यकता है।

सबसे पहले हम इसके व्यक्तिगत परिखामों पर विचार करें। प्रत्येक व्यक्ति हृदय से इस बात का इच्छुक होता है कि उसका शरीर स्वरथ्य और मन प्रसन्न रहे। उसके जितने भी कार्य होते हैं, उसके जितने भी उद्योग होते हैं (फिर उसकी गलती से उनका परिगाम चाहे जो होता हो) सब में यही एक उद्देश्य गर्भित रहता है। सदाचार का संबन्ध खर्ग और नरक से होने की वजह से कभी कभी उसे ऋपने शरीर और मन के विरुद्ध भी काम करना पड़ता है। पर, जब सदाचार का सम्बन्ध उसकी इसी प्रवृत्ति के अनुकूल हो जायगा तो वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ इसको श्रहण करेगा । उस समय वह सदाचार का पालन उसके सींदर्य से मुम्ध हो कर करेगा। उस समय वह महाचर्य का पालन इस लिए नहीं करेगा कि उससे उसे कभी स्वर्ग मिलेगा, प्रत्युत इस लिए करेगा कि उससे उसके शरीर और मन को स्कृति मिलती है। उस समय वह हिंसा, काम, कोध, लोभ पर इसलिए अधि-कार नहीं रक्खेगा कि कहीं ईश्वर उसे नरक में न डाल दे, प्रत्युत इसलिए रक्लेगा कि इन बातों से प्रत्यत्त में उसे मानसिक ऋशान्ति का श्रतभव होता है। इस प्रकार के सदाचार क। पालन करने वाला मनुष्य अपने खास्थ्य की रक्षा के लिए अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, स्नान, संध्या आदि सब बातें कुछ परिवर्तन के साथ

२६५ सदाचार

इसी प्रकार करेगा जिस प्रकार धार्मिक भाव को लेकर लोग करते हैं। पर उसके करने में एक बड़ा महत्त्व का भेद रहेगा। धर्म वादी अप्रत्यक्त भय और प्रलोभन के लिए ये सब काम करते हैं। इस प्रकार के काम करते समय उनके हृदय में बड़े डर, बन्धन और गुलामी के भाव रहते हैं। पर स्वास्थ्य को ही आदर्श सम-मने वाला मनुष्य किसी भी भय या प्रलोभन से ऐसा नहीं करता। वह तो पूर्ण आजादी और आनन्द के साथ अपने शरीर और मन को स्वस्थ करने के लिए इन कामों को करता है।

इस सम्बन्ध में किसी सामयिक पत्र में एक बड़ा ही सुन्दर दृष्टान्त प्रकाशित हुन्ना था। पाठकों के मनोर श्रनार्थ हम उसका भाव यहां पर देते हैं। यद्यपि यह बिलकुल कल्पित है फिर भी इससे इस सिद्धान्त की पुष्टि में बड़ी सहायता मिलेगी।

एक पादरी के साथ एक ऐसे मनुष्य की मित्रता थी जो परलोक और ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। वह स्वभाव से ही आनन्द और स्वास्थ्य का उपासक था। इसका शरीर हमेशा स्वस्थ और मन निर्मल रहता था। वह पादरी इसे हमेशा ईश्वर में विश्वास लाने को कहता था। पर यह पादरी की बातें सुन कर हमेशा हँस देता था। और कहता था "पादरी साहब मेरे मन के अन्दर ईश्वर की कल्पना आते ही मेरे मन की निर्मलता नष्टहो जाती है।" यह सुनकर पादरी तोवा करता और कहता "ईश्वर सुम्हारी रक्ता करें, तुम्हारे अपर उसका बहुत कोप माल्यम होता है।"

दैवयोग से वह मनुष्य बोमार पड़ा, श्रौर बीमार भी इतना कि मृत्यु के एकदम समीप पहुँच गया। उस समय भी पादरी साहब अपने मित्र का उपकार करने के लिए उसके घर पहुँचे। उन्होंने कहा—"मित्र! अब भी तुम खुदा को याद कर लो। वह अब भी तुम्हें माफ कर देगा। आखिर के वक्त की तोबा बड़ी कीमती होती है! यह सुन कर उसने उस समय भी हँस दिया और पादरी के कहने की उपेचा कर दी। कुछ समय पश्चात उस की मृत्यु हो गई। पादरी भी उसकी भावी दुर्गति पर अफ़्रोंस करता हुआ चला गया।

कुछ दिनों बाद पादरी की भी मृत्यु हुई, वह जन्नत में पहुँचा वहां पर उसे बहुत से देवी देवता श्रीर दास-दासी मिले। एक दिन उसने अपने एक साथी से उस नास्तिक का हाल पृद्धा। उसने कहा-"मित्र! उसको क्यों याद करते हो ? वह तो भीषण नरक में पड़ा हुआ है। "पादरी ने कहा कुछ भी हो, एक बार तो उसे देखना ही चाहिए।" उसके साथी ने कहा- वहां का रास्ता बड़ा ही भयद्वर है, बदवू के मारे नाक फटने लगेगी. क्यों हठ करते हो" ? पर पादरी ने एक न मानी। खैर, वे दोनों वहां से चले। दोजल में उतरते भीषण गर्मी, और बदब् के मारे उनकी सांस बन्द होने लगी । पादरी घबराया । उसके साथी ने कहा 'अभी से ही क्या घबराने हो ? अभी तो इससे भी भीषण रास्ते तय करने पड़ेंगे। स्वैर, किसी प्रकार वे लोग वहां से चलकर दूसरी श्रेणी पर पहुँचे यहाँ की गर्सी श्रीर बद्द्य वहाँ से भी श्रमहा थी। तीसरी श्रेणी उससे भी भयंकर, चौबी श्रीर मी श्रंधिक भयंकर। चलतं चलतं पादरी की नाकों में दम हो गया। उसने कहा "त्र्योहो, यहाँ रहने वाले प्राणी कितनी भीषण यन्त्र-शाएँ उठाते हैं १ क्या मेरा मित्र इससे भी अधिक भयंकर यंत्र ए।

२१७ सदाचार

में है ? उसके साथी ने कहा-"वहां की भयक्रुरता तो इससे अधिक है। पादरी ने मन ही मन अपने मित्र के लिए तोवा की। श्राखिर वे चलते चलते उस जगह पर पहुँच गये जहाँ से उनके मित्र का स्थान थोड़ी ही दूरी पर था। यह स्थान बहुत ही भीषण था। पर यहां से आगे चलते ही पादरी को कुछ उएडी हवा का श्रीर कुछ मीठी खुशबू का श्रनुभव होने लगा। इस भयङ्कर स्थान में यह देख कर उसे बड़ा आधर्य्य हुआ। उसके साथी को भी यह दृश्य देख कर बड़ा आश्चर्य्य हुआ। वे ज्यों ज्यों श्चागे बढ़ने लगे, त्यों त्यों वह खुशबू और प्रकाशबढ़ता गया। श्रागे जाकर उन्हें यह दंखकर बड़ा ही त्राश्चर्य हुआ कि उस निकृष्ट स्थान में भी एक बड़ा सुन्दर वगीचा लगा हुन्ना है। उस में कई प्रकार के फल, फूल लग रहे हैं। एक सुन्दर वाटिका बनी हुई है, चारों त्र्यार से सुन्दर शुद्ध वायु त्र्या रही है। ऋौर उस समय तो उनके आश्चर्य का पार ही नहीं रहा, जब उन्होंने देखा कि उनका वहीं मित्र गले में फुलों के हार डाले हुए उस बगीचे की शुद्ध हवा में घूम रहा है। पार्री दौड़ कर उसके पास गया और कहा-"मित्र ! तुम बड़े दुःखी हो ।" उसने आनन्द से प्रफुछित हो कर ''मित्र ! मैं बड़े आनन्द में हूँ । मुके किसी प्रकार का कब्ट नहीं है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। यहाँ आने पर मैंने देखा कि यहाँ पर वड़ी बदबू आती है, बड़ी गरमी पड़ती है, श्रीर यहाँ के लोग चुपचाप उसे सहन कर रहे हैं। तब मुक्ते बड़ा क्रोध आया, मैंने सबको सममा बुभा कर सफाई के काम कर-बाने में लगा दिया। वायु के लिए दीवालों को तोड़ कर रास्ते करवा दिये । शुद्ध जल के लिए बावड़ी खुदवा ली । मेरे उत्साह को देख कर सभी लोग दिलो जान से काम करने लगे। जौर कुछ ही समय में मैंने अपने अनुकूल स्थिति पैदा कर ली। पादरी ने कहा—"मित्र! यह दोजख है।" उसने हँस कर कहा—कैसी मजाक करते हो, पादरी! जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ दोजख आ ही कैसे सकता है ? मेरा और दोजख का कोई सम्बन्ध नहीं है।"

मतलब यह कि स्वास्थ्य को नींव पर स्थापित किया हुन्ना सदाचार मनुष्य के जीवन को बन्धन में नहीं डालता प्रत्युत उस को त्रानन्दमय स्वस्थ और उन्नत बनाता है।

सदाचार के अन्तर्गत दूसरा गुगा यह होना चाहिए कि उसका पालन करने वाला मनुष्य दिन प्रति दिन अधिकाधिक स्वाधीन होता जाय। आहम्बरों के जंजाल से मुक्त होकर वह दिन प्रति दिन सत्य के अधिकाधिक समीप पहुँचता जाय। स्वारूप्य के ऊपर सदाचार की नींव रखने से वह उद्देश्य भी पूर्णतया सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार के सदाचार को पालन करने वाले मनुष्य के सम्मुख ईश्वर, परलोक, खर्ग तथा नरक का भय नहीं रहता. वह किसी प्रकार के अप्रत्यच दवाव से दवा हुआ नहीं रहता। वह जितना भी काम करता है अपने लिए करता है, अपने समाज के लिए करता है। वह सदाचार के विराट्या भयानक रूप को देख कर उसकी उपासना नहीं करता, प्रत्युत उसके महत् श्रीर सुन्दर रूप को देख कर उसकी उपासना करता है। हाँ, असमय में अचानक उठने वाली और उसके तथा समाज के सदाचार को भ्रष्ट करनेवाली उच्छुंखल प्रवृत्तियों के लिए, उस पर राज्य श्रीर समाज के कुछ बन्धन अवश्य रहते हैं, पर ये बन्धन उतने ही रहते हैं, जिससे उसके सदाचार और उसकी स्वाधीनता को पुष्टि

२१६ सदाचार

मिले। ये बन्धन इतने सख्त नहीं होते जो उसकी मूल शक्तियों का ही उच्छेद कर दे।

इसके श्रातिरिक्त सदाचार के इस खरूप के श्रन्तर्गत धार्मिक सदाचार की श्रच्छी श्रच्छी बातों का भी समावेश हो जाता है। पातित्रत, एक पत्नीत्रत, त्रहाचर्य, श्राहंसा, सत्य, श्रस्तेय श्रादि यम-नियमों का यह सदाचार भी इतनी ही पृष्टि करता है, जितना मजहबी सदाचार करता है। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोम, मोह श्रादि दुर्गुण का भी यह कट्टर विरोधी है। क्योंकि यह सब बातें मनुष्य के स्वास्थ्य को नष्ट करने वाली हैं। श्रन्तर केवल इतन ही होता है कि स्वास्थ्य की नींव पर स्थापित किया हुश्चा सदाचार इन सब बातों का सम्बन्ध परलोक से हटाकर प्रत्यन्त से कर देता है। वह इनके स्वरूप में से भय को निकालकर उनमें सौदर्य की स्थापना कर देता है।

अब स्वास्थ्य पर श्रवलम्बित श्राचार-नीति के सामा-जिक परिणामों पर भी कुछ विचार कर लेना श्रावस्यक है। हम ऊपर लिख श्राये हैं कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मी पूरा पूरा खयाल रक्खा जायगा। जो बातें सामाजिक स्वास्थ्य में हानि पहुँचाने वाली होगी उनको रोकने का श्रानिवार्य विधान इसमें रहेगा। फिर जो श्राचार-नीति व्यक्तियों को स्वस्थ्य रक्खेगी, उससे समाज के स्वास्थ्य का स्वयमेव ही पोषण हो हो जायगा। श्रतएव समाज-नीति की दृष्टि से भी यह श्राचार-नीति उपयोगी सिद्ध होगी।

इस आचार-नीति की सफलता के लिए कई प्रकार के विशिष्ट नियमों, और विधानों की रचना करनी पड़ेगी। आधुनिक आचार नीति के विधानों का सिर्फ धोरण बिलकुल बदल जायगा। पर कुछ परिवर्तन के साथ बिलकुल रहेगी वही फलतः नीति का असर भी बिलकुल पलट जायगा। आधुनिक आचार-नीति जहाँ भय-मूलक है वहाँ यह आचार-नीति आन-दमूलक रहेगी।

इस स्थान पर परलोक के पत्तपाती कई लोग यह कहते हैं हैं कि यदि सदाचार के अन्तर्गत प्रत्यच्च और अप्रत्यच्च दोनों प्रकार का सौंदर्य रख दिया जाय तो उसका स्वरूप श्रीर भी सुन्दर हो जायगा। उसमें प्रत्यच्च मौंदर्य तो नष्ट हो ही नहीं सकता, उलटे अप्रत्यच्च सौंदर्य की विशेषता स्थापित हो जायगी। अपनी दलील को जोरदार बनाने के लिए वे लोग तो परलोक को तर्कशास्त्र की पद्धति से भी सिद्ध करने का प्रयत्न भी करते हैं।

हम यहाँ पर इस बात के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते कि कि ।तर्कशास्त्र की पढ़ित से परलोक सिद्ध है या नहीं ! क्योंकि यह विषय दर्शन-शास्त्र का है समाज-विद्यान का नहीं ! फिर भी विद्यान की आधुनिक गित विधि पर लक्ष्य देने में यह माद्धम होता है कि किसी दिन उसे इसका (परलोक का) अस्तित्व अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ भी हो, हमारा कथन केवल यहीं है कि यदि परलाक के लिए किसी आचार-नीति का अस्तित्व रखा जाय तो विलकुल स्वतंत्र रूप से रक्खा जाय। सामाजिक और राजनैतिक आचार-नीति इस आचार-नीति से विलकुल स्वाधीन रक्खी जाय । इहलौकिक और पारलौकिक आचार-नीतियों की खिचड़ी कर देने का परिणाम यह होता है कि जहाँ भी कहीं प्रत्यन्न और अप्रत्यन्न के बीच में किसी प्रकार का विरोध होता है, वहाँ पर तुरन्त कल्पनामय मोहक या भया-

नक अप्रत्यक्त को महत्व देकर प्रत्यक्त की उपेक्षा कर दी जाती है। क्योंकि प्रत्यन्त में हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष लाखों बाल विधवाएं अपनी तमाम आकां जाओं और वासनाओं को बलात्कार दवाये हुये, नरक यातना से भी भीषण दुःख उठा रही हैं। हम देख रहे हैं कि करोड़ों श्रष्टतो की जबर्दस्त शक्ति को हिन्दू समाज ने अलग कर अपने आपको कमजोर बना लिया है। समाज हित की दृष्टि से इन विधवाश्रों के पुनर्विवाह की श्रीर इन श्रष्टतों के उद्धार की प्रत्यन्त श्रावश्यकता है। बिना इनका उद्धार हुए हिन्दू समाज में समाज-रचना के उत्कृष्ट धोरण की कल्पना भी नहीं हो सकती। इतनी जबर्दस्त आवश्यकता होने पर भी त्राज ऋधिकांश भारतीय समाज-नीति के इस विधान को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इन बातों का विचार करते समय उनकी दृष्टि तुरन्त परलोक की तरफ चली जाती है, श्रीर वे जारों के साथ इनका विरोध करते हैं। इस प्रकार के श्रीर भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। मतलब यह है कि इस प्रकार पारलीकिक और इहलोकिक नीतियों को भिला देने से समाज की बड़ी हानि होती है। ये दोनों नीतियां बिलकुल भिन्न भिन्न हैं, और इनके अहग अलग रहने में ही कल्याख हैं

चौथा सग्ह सम्पत्ति

सम्पत्ति का उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। इसके विरुद्ध जो सम्पत्ति मनुष्य को अपना गुलाम बना डालती है, वह समाज के लिए बड़ी भयंकर है।

ग्रन्थकार

पहला अध्याय

सम्पत्ति की उत्पत्ति

समाज-रचना के इतिहास का विवेचन करते हुए समाज-रचना के इतिहास का विवेचन करते हुए लिख आये हैं कि जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, जब सामा-जिक रूप से रहने की कल्पना का उसमें उदय नहीं हुआ था,तब उसके अन्दर सम्पत्ति, स्वामित्व और मिलकियत की भावनाओं का उदय भी नहीं हुआथा। यह चीज मेरी है, यह दूसरे की है, इसमें इस्तन्दाजी करने का मुक्ते हक नहीं है. इस प्रकार का किसी को स्वप्न में भी ज्ञान न था। लोग युनों के फल और कन्द-मूल खाते थे, जानवरों को मारते थे और तालाब में से मझलियां पकड़ते थे। इन चीजों पर किसी का कोई हक नहीं था। चारों और साम्यबाद का दौर दौरा था। वह एक अद्भुत समय था। उस समय न जमीदार थे, न महाजन थे, न मजदूर थे। न देन-लेन था और न कोई कचहरियाँ थीं।

लेकिन मनुष्य के प्रति दिन विकसित होने वाले झान ने इस समय को स्थिर न रहने दिया। ज्यों ज्यों मनुष्य के ध्यान में पशु-पालन के झान का उदय होने लगा, कृषि-कला का परिचय होने लगा, संचेप में यों कह लीजिए कि ज्यों ज्यों सम्यता का संचार होने लगा, त्यों त्यों सम्पत्ति का अथवा मिल-कियत का भाव लोगों के अन्दर उत्पन्न होने लगा। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई, बैसे बैसे यह खयाल भी जड़ पकड़ता गया कि यह घर मेरा है, यह पशु तेरा है और यह जमीन अमुक की है। अर्थान् पशु, जमीन, खेत आदि को सब लोग सम्पत्ति के रूप में सममते लगे और इन पर अपना अपना हक कायम करने लगे। जो लोग बलवान थे वे निर्वलों का हक छीन छीन कर अपने खत्व की मर्यादा बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय तक तो 'जिसकी लाठी उसकी भैंस" वाली कहावत चरितार्थ होने लगी। पर उसके पश्चात् स्थित समता पर आ गई। मनुष्य-समाज भामों के रूप में बस गया, और जिसके पास जितनी सम्पत्ति थी, उस पर पुश्त दर पुश्त के लिए उसीका अधिकार हो गया।

लेकिन सम्पत्ति की भावनात्रों की उत्पत्ति हो जाने पर भी उसका महत्त्व अस्तित्व में आ जाने पर बहुत दिनों तक इस विषय पर शास्त्रीय दृष्टि से अभी अभी तक किसी ने विचार नहीं किया था। इस देश में भी जहाँ आप और और बातों का सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन पाएंगे, वहाँ सम्पत्ति के सम्बन्ध में तात्विक निरूपण करने वाला एकाध प्रन्थ भी शायद ही आपको बहुत कठिनता से मिलेगा। संसार के साहित्य में अभी तक इस महत्त्व-पूर्ण विषय पर इतने दीर्घ काल तक विचार क्यों नहीं किया गया?

इसका सब से पहला और प्रबल कारण यह है कि अभी अभी तक अर्थान आज से दी तीन सौ वर्ष पहले तक दुनिया पर मजहब का अवाधित साम्राज्य रहा है। केवल भारत ही, नहीं, प्रत्युत संसार के सभी समाज और राज्य अभी तक मज-हब ही की अर्थानता में रहे हैं। यह वह समय था जब राजा श्रीर राजशक्ति को न्याय श्रीर श्रन्याय का बिना विचार किये, मजहब की श्रीर मजहब के ठेकेदारों की श्राहा का पालन करना पड़ता था। यह वह समय था जब समाज का तन्त्र मजहब के इशारे पर नाचता था। श्रीर यह बतलाने की तो श्रावश्यकता हैं ही नहीं कि दुनियाँ में श्रव तक जितने भी मजहब प्रचलित हुए हैं उन सब का सम्पत्ति के साथ हित-विरोध रहा है। क्योंकि सम्पत्ति संसार की वस्तु है। क्या ईसाई और क्या मुस-लमान. क्या बौद्ध और क्या जैन, क्या सांख्य और क्या वेदान्ती सभी ने मुक्तकएठ से इसकी निंदा की है; सभी ने इसकी महावाप श्रीर अनर्थ का मूल बतलाया है। इनके उपदेशकों ने पएड़े, पुरोहित, पोप और मौलवियों ने ऋर्थ के द्वारा चाहें जितने मौज-मजे खूटे हों, चाहे जितने माल उड़ाये हों, चाहे जितना व्यभिचार किया हो-फिर भी प्रत्यत्त में-श्रपने उपदेशों में भोली भाली जनता को ठगने के लिए उन्होंने अर्थ श्रीर संसार की मुक्त-कएठ से निन्दा ही की है। इनके चक्कर में श्राकर और जनता ने भी श्रर्थ संसार से सम्बन्ध तो रक्खा,मगर उनके प्रति हमेशा घृणा के भाव रक्खे, और उसकी नागपाश से निकलने में ही उन्होंने अपना उद्घार सममा। जिस समय अर्थ के प्रति जनता के अन्दर इतनी घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हों, जिस काल में वह उसे इतना पाप का मूल सममती हो, उस जमाने में यदि विद्वानों का ध्यान उधर न जाय तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविकता नहीं है।

दूसरी बात यह है कि अभी तक दुनिया में अर्थिक प्रश्न ने इतना महत्त्व कभी पकड़ा भी नहीं। कोई भी विज्ञान का आवि-

ष्कार तब होता है, जब उसकी श्रवश्यकता का लोगों के दिलों में अनुभव होने लगता है। जब समाज में अराजकता का प्रचार हुन्त्रा "जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली" कहावत चरितार्थ होने लगी तब लोगों के दिलों में राज-सत्ता की आवश्यकता अनुभव होने लगी श्रौर तद्नुसार राज्य तथा राजनीति का जन्म हुन्ना। पर अर्थ-शास्त्र की उत्पत्ति का ऐसा कोई कारण अभी तक उत्पन्न भी नहीं हुन्ना था । इसकी उत्पत्ति का कारण तभी उत्पन्न होता जब समाज में अर्थ की कमी या उसका अभाव दृष्टिगोचर होता । पर एक तो तब तक जमीन की उर्वरा शक्ति भी नष्ट या कमजोर नहीं हुई थी और दूसरे जन-संख्या की वृद्धि के प्रश्न ने भी इतना महत्व नहीं पकड़ता था, तीसरे राज्य की ऋोर से भी सम्पत्ति की इतनी भूख न रहती थी। जितना अन्न और कपास जमीन से उत्पन्न होता था उसका कुछ हिस्सा राज्य को दे देने के उपरान्त भीजो बचता था उससे सब लोग ख़ब त्रानन्द के साथ ऋपनो जीविका-निर्वाह कर सकते थे; इतना ही नहीं, जीविका निर्वाह के उपरान्त भी बहुतसा माल लोगों के संप्रहालयों में बच जाता था । उधर पशु भी खराक मिलनं से खस्थ रहते थे, जिससे द्ध श्रौर घी भी लोगों को व्यवहार करने के लिए प्रचुरता के साध मिलता था। मतलब यह कि इस समय खाने वाले तो बहुत कम थे. श्रीर उत्पन्न बहुत होता था, ऐसी स्थिति में यदि इस शास्त्र का जन्म न हुआ हो. यदि लोगों के ध्यार में अर्थ का महत्व न श्राया हो तो इसमें क्या श्राश्चर्य ? यहां दो कारण ऐसे प्रवल हैं जिन्होंने अभी (दो तीन सौ वर्ष पूर्व) तक अर्थ का तात्वक-विवेचना न होने दिया।

पर धीरे धीरे समय बदला। स्त्री और पुरुष के अति सन्ब-न्ध, विवाह-पद्धति की भ्रष्टता, और सामुदायिक व्यभिचार की वजह से समाज में मनमानी सन्तानें उत्पन्न होने लगीं। समाज की जन-संख्या में एकदम बाढ़ आने लगी। इस सन्तान-वृद्धि के साथ सम्पत्ति का खर्च भी बेहद बढ़ चला। उधर जमीन की उर्वरा शक्ति भी कुछ तो स्वाभाविक रूप से और कुछ लोगों के परिश्रम की कमी के कारण एकदम घटने लगी। परिणाम यह हुआ कि जहां सौ मन का खर्च और सवा सौ मन की उपज थी, वहां सवा सौ मन का खर्च श्रौर सौ मन की उपज होने लग गई। इधर राज्य ने भी अपना टैक्स बढ़ा दिया। जहां आठवां श्रौर छठा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था वहां श्राधा श्रौर तीन चौथाई लिया जाने लगा । सम्पत्ति की इस भीषण कमी से लोगों को भूखों मरने की नौवत आई। सारी दनियां में अर्थ की इस कमी ने अर्थ के प्रश्न का महत्त्व बढ़ा दिया। और अब तो यह कहना चाहिए कि द्निया पर राज्य त्रौर धर्म का नहीं प्रत्युत अर्थ का ही समाज्य है। अब तो जिसके पास अर्थ है, राज-शक्ति भी उसी की दासी है। और न्याय उसके सामने हाथ जोडे खड़ा रहता है। सदाचार और धर्म के सिद्धान्त भी उसीके आवरण में से जन्म लेते हैं। अर्थ की इस कमी को देख कर बड़े-बड़े विचारकों का ध्यान इस आर आकर्षित हुआ। उन्हीं की विचार-परन्परा की जड़ में से सम्पत्ति-शास, अर्थशास या अर्थ विज्ञान की उत्त्पत्ति हुई । सब से पहले अर्थात् दो तोन सौ वर्ष पूर्व इस शास्त्र का जन्म यूरोप में हुआ, मगर इतने थोड़े समय में ही वहां के साहित्य में इस सम्बन्ध की सैकड़ों पुस्तकें दृष्टिगोचर होने लगीं। श्रौर श्रव तो इस शास्त्र के बहुत से सिद्धान्तों को शास्त्रीय स्वरूप भी प्राप्त हो गया हैं।

जहां राज सत्ता और धर्म ने समाज के रूप में अनेक परि-वर्तन किये हैं तहाँ अर्थ-सम्पति—ने भी उस पर बड़ा प्रभाव डाला है। बल्कि आज तो सारे समाज पर राज्यसत्ता और धर्मों पर भी सम्पति ने स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। सारे समाज का संगठन नये सिरे से होने लग गया है। अतः आइए हम भी देखें कि सम्पत्ति का समाज पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ा है। तथा वह किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है।

दूसरा ऋध्याय

सम्पत्ति का स्वरूप

मुनुष्य की जीवन-यात्रा को चलाने के लिए जिन जन वस्तुश्रों की श्रावश्यकता होती है, जो वस्तुएँ प्रचुर परिणाम में बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं हो सकतीं हैं, जिन वस्तुश्रों को प्राप्त करने में परिश्रम करना पड़ता है श्रीर जिनके बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता, साधारणतया उनकी गिनती मनपत्ति में होती है।

पर खास तौर से सम्पत्ति का प्रधान लच्च उसका "विनिमय साध्य" होना माना जाता है। जो वस्तुएँ "विनिमय साध्य" नहीं है, अर्थान् जिनके वदले में दूसरी आवश्यक वस्तुएँ नहीं मिल सकतीं, वे वस्तुएँ चाहे परिश्रम से प्राप्त हुई हों, चाहे उनके प्राप्त करने में कुछ भी परिश्रम न लगा हो, सम्पत्ति नहीं कही जा सकतीं। उदाहरणार्थ एक मनुष्य के पास दस हजार रुपये की पुस्तकें हैं, यदि यह उनको बम्बई में या और किसी शहर में बेचें तो उनके उसे दस हजार रुपये मिल सकते हैं। पर वह उनको एक ऐसे गांव में ले आया, जहां पर एक भी मनुष्य पदा लिखा नहीं, अथवा जहां पढ़े लिखे मनुष्य तो हैं मगर उनके पास सम्पत्ति का अभाव है। ऐसी स्थित में उसकी पुस्तकों के कोई दो रुपये देने वाला भी वहां नहीं मिलता। यहां तक कि उनके बदले में उसे शायद कोई दो दिन का खाना देने को भी तैय्यार नहीं।

श्रवः ऐसे स्थानों के लिए पुस्तकें सम्पत्ति नहीं समभी जाएँगी। क्योंकि यहां पर उनकी कुछ भी उपयोगिता नहीं है। इसी प्रकार, मान लीजिए, एक गांव में पहाड़ है उस पहाड़ में मनमाने पत्थर श्रौर ईधन उत्पन्न होता है, वह वहां इतने प्रचुर परिमाण में पैदा हाता है कि वहां के लोगों को मुफ्त में ही वह ख़ब मिल जाता है। श्रतः उस गांव में उसकी कुछ भी कीमत नहीं। ऐसी स्थिति में वहां पर ये वस्तुएँ सम्पत्ति नहीं मानी जाएँगी। मगर यदि ये ही वस्तुएँ किसी ऐसी जगह में ले जाई जायँ जहां पर पत्थर ऋौर ईंधन बहुत कम तादाद में मिलता है, तो वहां पर जाकर वे वस्तुएँ भी विनिमय साध्य हो कर सम्पत्ति में शुमार होने लगेंगी। और बातों को छोड़ दीजिए, जल तो एक ऐसी वस्तु है न जो प्रायः सभी जगह मुक्त में मिलती है? उसकी गणना कहीं भी सम्पत्ति में नहीं होती। मगर यही जल गर्मी के दिनों में यदि मरुभूमि के किसी जल-विद्दीन प्रान्त में ले जाया जाय, तो वहां पर वह भी सम्पत्ति का रूप धारण कर लेगा। वहां उसी के पैसे आने लग जाएँगे। मतलब यह कि आवश्यकता अ-प्रचुरता श्रीर परिश्रम ये तीनों ही मिलकर वस्तु को सम्पत्ति का रूप दे रते हैं।

कई लोग सममतं हैं कि रुपयं पैसे ही का नाम सम्पत्ति है। क्योंकि इसके बदले में वस्तुएँ मिल जाती हैं। मगर वास्तव में यह बात नहीं है। सिका तो केवल विनिमय के सुभीते के लिए बनाया गया है। यदि सिका न हो तो मनुष्यों को आवश्यक वस्तुओं का अदला-बदल करने में बड़ी कठिनाई हो। जैसे एक मनुष्य के पास कपास है। बहु उसके बदले में एक बैल बाहता है।

मगर बैलवाले को कपास की जरूरत नहीं है, उसे कपड़े की जरूरत है। इधर कपड़े वाला बैल लेना नहीं चाहता। कितनी महमर है ? बेचारा कपास वाला ऐसे आदमी को कहां खोजने जाय जिसे कपास की भी जरूरत हो, और जिसके पास उसे देने के लिए फालतू बैल भी हों ? इसी मंगर को मिटा देने के लिए सिके की सृष्टि हुई है। यह सम्पत्ति के परिमाण, का सूचक है। इसकी बदौलत जिस मनुष्य को कपास की आवश्यकता होती उसे वह कपास बेच कर उसके बदले में रूपये ले आविणा और जिसका बैल उसे पसन्द होगा उसे रूपये देकर उससे वह बैल, ले जावेगा। वस केवल इस अदला-बदल, परिवर्तन, या विनिमय की सुविधा के ख्याल से ही सिके की सृष्टि हुई है।

श्रव हम यह देखना चाहते हैं कि सम्पत्ति कितने प्रकार की श्रीर उसको प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं।

संसार में साधारणतया दो प्रकार के पदार्थ पाये जाते हैं। एक प्राकृतिक श्रौर दूसरे श्रप्राकृतिक। पहले प्रकार के पदार्थ मनुष्य-प्रकृति की सहायता से उत्पन्न करता है, श्रौर दूसरे प्रकार के पदार्थ वह स्वयं श्रपनी शक्ति के बल से उत्पन्न करता है। कृषि, शिल्प, खनिज पदार्थ, वायु, ताप, प्रकाश, नदी, नाले, जंगल, चारागाह, पर्वत, बाग, कारखाने. दुकानें, सड़कें, रेल, तार, डाक घर इत्यादि सामान पहली प्रकार की सम्पत्ति में सिम्मिलत हैं। इसी प्रकार वैद्य, गायक, श्रध्यापक, वकील, सैनिक, पुलिस मैन तथा दूसरे लोगों की सेवा, इन सेवाश्रों के बदले मिलने वाली प्रतिष्ठा श्रादि वातें श्रप्राकृतिक सम्पत्ति में सिम्मिलत हैं। कई शर्थ शासी इस दूसरे प्रकार की सम्पत्ति श्रथांत्

सेवाश्रों को सम्पत्ति में शुमार नहीं करते। उनके मतानुसार सेवाएँ "विनिमय-साध्य" नहीं है, श्रतः उनको सम्पत्ति में शुमार नहिंकिया जा सकता। पर वास्तव में देखा जाय तो सेवा से मनुष्य की बहुतसी त्रावश्यकताएँ पूरी होती हैं, उसका उन्हें बदला भो मिलता है। ऐसी स्थिति में वे सम्पत्ति की सूचि से श्रलग नहीं की जा सकतीं।

यह सब प्राकृतिक श्रौर श्रप्राकृतिक सम्पत्ति दो प्रकार की होती है। एक वह जो जंगम हो—एक जगह से दूसरी जगह हटाई जा सके. जिसका श्रापस में बदला हो सके। श्रौर दूसरी स्थावर—वह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाई जा सकती। उदाहरणार्थ एक जंगल की लकड़ी काट कर दूसरे स्थान पर पहुँचाई जा सकती है, मगर किसी देश का जल-वायु या वहां का प्राकृतिक सौन्दर्य्य वहां से हटा कर दूसरे स्थानों पर नहीं पहुँचाया जा सकता। श्रवण्व उस जल वायु से या उस प्राकृतिक सौन्दर्य से जो लाभ होता है वह दूसरे देश को नहीं दिया जा सकता। विश्वविद्यालयों से मिली हुई डिगरियाँ भी इसी प्रकार दूसरों को किसी वस्तु के बदले में नहीं दी जा सकती।

इन सम्पत्तियों में से जिन पर व्यक्ति का ऋधिकार होता है या हो सकता है वे व्यक्तिगत सम्पत्ति कहलाती हैं। इसी प्रकार सब प्रकार की प्राकृतिक ऋौर सार्वजनिक जायदाद जैसे जल, वायु, ताप, सड़कें, पुल, नहरें, राज्य की रेलें, डाकघर, तारघर, शिज्ञा-भवन, नाटक-घर, चित्रशाला आदि वस्तुएँ जातीय सम्पत्ति में शुमार होती हैं। इसके श्रतिरिक्त समुद्र या इसी प्रकार की दूसरी ज्यापक वस्तुएँ सार्वभौमिक सम्पत्ति गिनी जाती हैं।

सम्पत्ति की उत्पत्ति के साधन

यह सब प्रकार की सम्पत्ति तीन प्रकार के साथनों से उत्पन्न होती है। (१) प्रकृति (२) श्रम और (३) पूँजी। कई विद्वान् इन तीन साधनों के अतिरिक्त न्यवस्था, साहस और राज्य को भी सिम्मिलित करते हैं मगर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इन तीनों का अन्तर्भाव प्रकृति. श्रम, और पूँजी में ही हो जाता है। कई अर्थशास्त्रक्षों ने प्रकृति के स्थान पर जमीन को उत्पत्ति के साधनों में माना है, पर विचार करके देखने से प्रतीत होगा कि पृथ्वी के अतिरिक्त वायुमण्डल, समुद्र, गर्मी, सदीं, प्रकाश, वायु, भाफ, विद्युत आदि और भी कई प्राकृतिक वस्तुएँ ऐसी हैं जो सम्पत्ति में सहायता प्रदान करती हैं। यदि ये वस्तुएँ न हों तो भूमि, श्रम और पूँजी सब निरर्थक हो जायँ। ऐसी स्थिति में उत्पत्ति के साधनों में भूमि शब्द का प्रयोग अत्यन्त संकुचित है उसके स्थान पर "प्रकृति" शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक और उपयुक्त है।

(१) प्रकृति—यदि प्राकृतिक जगत् की सहायता मनुष्य को न होती तो उसे अपना जीवन-व्यवहार चलाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इसका अनुमान करना भी कल्पना-शक्ति के बाहर है। मनुष्य को जीवन निर्वाह की सब सामित्रयां प्रकृति से ही प्राप्त होती है। जमीन के द्वारा उसे खाने पीने और पहनने की वस्तुएँ मिलती हैं, समुद्र के तत्व से भी उसे कई प्रकार की जीवनोपयोगी चीजें मिलती हैं। वायुमएडल

से श्वास लेकर वह जोवित रहता है। खनिज पदार्थों की सहा-यता से वह अपनी रज्ञा के साधन उत्पन्न करता है। जल, वायु, भाफ और विद्युत के उपयोग द्वारा वह नाना प्रकार की जीवनो-पयोगी सामग्रियां तैयार करता है।

मतलब यह कि मनुष्य का जीवन, उसकी उन्नति श्रीर उसकी सभ्यता का श्राधार प्रकृति पर ही निर्भर है। इन्हीं पदार्थों की बदौलत मनुष्य इस संसार में जीता है। ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होता है, त्यों त्यों मनुष्य इनका श्रिधिक श्रोर बुद्धिमता-पूर्ण उपयोग करता है। जो जाति इनका जितना ही कम उपयोग करती है वह उतनी ही दिरद्र श्रीर सभ्यता से विहीन रहती है। मतलब यह कि श्रापने बुद्धि-बल से प्रकृति पर मनुष्य-समाज जितना ही श्रिधकार करता है वह उतना हो श्रिधक उन्नत श्रीर समृद्धिशाली हो सकता है।

श्रम—परन्तु विना परिश्रम के मनुष्य प्रकृति के इन महत्व-पूर्ण साधनों से लाभ नहीं उठा सकता। यदि वह श्रालसी श्रौर श्रकमंग्य हो जाय, श्रम करना छोड़ दे तो प्रकृति के इस भग्डार से उसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। श्रम ही के द्वारा यह मिट्टी में से सोना उत्पन्न करता है। श्रम ही के बल से वह एक लोहे के दुकड़े को हजारों की कीमत का बना सकता है। श्रम ही की बदौलत वह श्रपनी श्राय को दस गुना श्रौर बीस गुना बढ़ा सकता है।

श्रम दो प्रकार का होता है। एक बौद्धिक और दूसरा शारी-रिक विज्ञानवेत्ता रसायनशास्त्री, लेखक, राजनीतिज्ञ आदि मस्ति-क से काम करने वाले लोगों का परिश्रम बौद्धिक कहलाता है। शारीरिक परिश्रम की अपेत्ता बौद्धिक परिश्रम समाज को अधिक लाभकारी और अधिक उत्पादक शक्तियुक्त होता है। वह राह् बतलाता है और शारीरिक परिश्रम उसी राह का अनुकरण करता है।

पूँजी—उत्पत्ति का तीसरा प्रधान साधन पूँजी है। यदि
प्रकृति के साधन भी हों श्रोर अम भी हों लेकिन इनका उपयोग
करने के लिए पास में पूँजी न हो तो ये सभी बेकार हो जाते
हैं । कल्पना कीजिए एक कृषक के पास काफी जमीन है
श्रोर उसके कुटुम्ब में काम करने वाले श्रादमी भी काफी हैं।
मगर उसके पास बीज, हल श्रोर बैल नहीं हैं। ऐसो स्थिति में
जमीन श्रोर अम के रहते हुए भी इन चीजों के बिना उसे हाथ
पर हाथ धरे बैठा रहना पड़ेगा मतलब यह कि पूँजी भी उत्पत्ति
के साधनों में से एक प्रधान है।

सम्पत्ति की वृद्धि के लिए इन साधनों की उत्पादक शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है। कृषि-विज्ञान,पशुपालन-विद्या शिल्पकला, व्यापार व्यवसाय आदि की उन्नति से सम्पत्ति की वृद्धि होती है।

तीसरा अध्याय

समाज में मम्पात्ति का स्थान

मृतुष्य श्रावश्यकताश्रों का पुतला है। जन्म से लेकर सृत्यु तक वह भिन्न भिन्न प्रकार की श्रावश्यकताश्रों के जाल में फंसा हुआ रहता है जब तक उसका सामाजिक जीवन प्रारम्भ नहीं हुन्ना था, जब तक वह स्वच्छन्द्तापूर्वक जङ्गलों में विचरण करता फिरता था, तब तक उसकी श्रावश्य-कताएं बहुत कम थीं। बुत्तों के फल फूल ऋौर जङ्गली प्राणियों का मांस खाकर वह अपना पेट भर लेता था। और पेड़ों की छाल से, आग से तथा पहाड़ी गुफाओं में रहकर वह सदी, गर्मी से अपना बचाव कर लेता था। लेकिन ज्यों ज्यों उसका स्वाधीन जीवन सामाजिक जीवन में बदलने लगा. ज्यों ज्यों उसका सामा-जिक जीवन विकसिक होने लगा, त्यों त्यों उसकी श्रावश्यकताएं बढ़ने लगीं । खाने के लिए अन्न की आवश्यकता होने लगी। अन्न में से तरह तरह के पकान बनाने लगे। पहनने के लिए भांति भांति के वस्तों की आवश्यकता हुई। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सम्पत्ति की जरूरत होने लगी। इस प्रकार सामाजिक जीवन में सम्पत्ति की विशेष स्थिति उत्पन्न हुई। श्रौर उसके विषय में निश्चित् सिद्धान्त स्थिर हुआ। अब इम इसी सिद्धांत पर थोड़ासा प्रकाश डालने की चेष्टा करते हैं।

सम्पत्ति का मुख्य सिद्धान्त और उसकी स्थिति का मुख्य

उद्देश्य यह है कि वह मनुष्य की जरूरी आवश्यकताओं को पूरी करें। सामाजिक जीवन की रहा के लिए-समष्टिगत शान्ति की स्थापना के लिए — यह आवश्यक है कि समाज के सब मनुष्य सुख पूर्वक अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। किसी को खाने पहनने की चिता से अपना जीवन भार-स्वरूप मालूम नहों। आवश्यकताओं को पूर्ण करने की चिता किसी की उन्नित के मार्ग में बाधक न हो। जिस समाज के सदस्य शांतिपूर्वक अपनी आजीविका को संपन्न करते हुए उन्नित के मार्ग में अपसर हो रहे हों, सममना चाहिए कि उस समाज में सम्पत्ति का सिद्धांत सफल हो रहा है। सम्पत्ति की यही स्थिति समाज के लिए अय-स्कर है। इससे नीचे दर्जे की स्थिति भी उसके लिए अभीष्ट नहीं हो सकती। पहली स्थिति में उसकी हद से अधिक बृद्धि हो जाती है। और दूसरी स्थिति में उसकी हद से अधिक बृद्धि हो जाती है।

जिस समाज में सम्पत्ति का अभाव होता है, जिसके सदस्यों को खाने के लिए पर्याप्त अन्न और पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलते, उस समाज में स्थायी शांति का कभी उद्भव नहीं हो सकता। ऐसे समाज के सदस्य तमोगुणी हो जाते हैं। उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा अन्न वस्त्र की चिन्ता में ही व्यतीत हो जाता है। नंग शरीर और मूखे पेट न तो वे उन्नति की चिंता कर सकते हैं और न सामाजिक जीवन की रज्ञा कर सकते हैं। ऐसे समाज में चोरी, हकती, हिंसा रक्तपात का बाजार गर्म हो जाता है और सामाजिक जीवन भी पतित हो जाता है।

सम्पत्ति का अभाव बड़ा ही अनर्थकारी है । समाज

में समष्टिरूप से अर्थ का अभाव होते ही मान, ऐखर्य, विलास, विद्वत्ता, नीति सब अर्थ के पराधीन हो जाते हैं। अर्थान् ये सब बातें पैसे की गुलाम हो जाती हैं। अर्थान् ये सब बातें पैसे की गुलाम हो जाती हैं बड़े बड़े विद्वान् राजनीतिक्च और प्रतिभाशाली पुरुष निरक्तर और मूर्श्व सम्पत्तिशालियों के द्वार पर नत-मस्तक होकर खड़े रह जाते हैं। सम्पत्ति के आगे सदाचार और खारूण्य का कोई मृत्य नहीं रहता। तमाम सामाजिक विभूतियाँ अर्थ के पीछे मारी मारी फिरती हैं। अर्थ ही लोगों का धर्म, अर्थ ही कर्म, अर्थ ही खारूण्य और सदाचार हो जाता है। अर्थ-सम्पन्न लोग अर्थ-विहीन व्यक्तियों पर मनमाने पाशिवक अत्याचार करते हैं।

मतलब यह कि अर्थ का अभाव और उसका प्रभाव दोनों ही समाज के लिए हानिकारक हैं। अतएव सामाजिक जीवन की रहा के लिए उसके अभाव और प्रभाव दोनों को रोकना, उसको वश में रखना तथा उसके प्रति न अत्यन्त घृणा के और न अत्यंत गौरव के भाव होने देना आवश्यक है। संदोप में यों कह सकते हैं कि अर्थ को उसकी मर्यादा में रखना सामाजिक उन्नति के लिए अनिवार्य है।

अर्थ को उसकी मर्यादा में रखने के लिए सबसे पहले यह
आवश्यक है कि समाज में वह प्रचुर परिमाण में दृष्टिगोचर हा।
जिससे न तो उसका अभाव रहे और न उसका आवश्यकता से
अधिक महत्त्व बढ़े। आजकल धन की प्रचुरता का अर्थ लोग
द्रव्य की प्रचुरता समक्त लेते हैं और इसो से वे बढ़े
अम में पड़ जाते हैं जो मुख्य धन हैं—जैसे अन, वस

इत्यादि उनकी उपेक्षा करके वे गौरा द्रुव्य को — जैसे रूपया पैसा, सोना, चांदी आदि को — उपाजित करने की ओर अधिक मुक जाते हैं। जिससे समाज में मुख्य धन का उत्पादन कम और गौरा द्रुव्य का उत्पादन अधिक होने लगता है। यह स्थिति बड़ी अनर्थकारक है। समाज की रक्षा के जिए जीवनो-पयोगी धन की उत्पत्ति की अधिक आवश्यकता है। समाज को इसीकी उत्पत्ति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। उसे इस बात का खयाल रखना चाहिए कि भोक्ताओं को अपेक्षा हमेशा उत्पादकों की संख्या अधिक रहे। ऐसा होने से हमेशा समाज में धन का प्राचुर्य रहेगा। जिससे उसका अनावश्यक अभाव और प्रभाव न बढ़ सकेगा।

इन सब बातों की सफलता के लिए निम्नाङ्कित बातों में उन्नति होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। ये बातें सामाजिक सम्पत्ति की वृद्धि के मुख्य साधन-रूप हैं। (१) विनिमय-प्रथा (२) कृषि (३) पशु-पालन (४) व्यापार। श्रतः इन सब बातों का वास्तविक महत्त्व जान लेना परम श्रावश्यक है।

(१) विनिमय-प्रथा।

पहले के जमाने में जब लोगों की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी थीं। क्रय-विक्रय अर्थात् खरीदी-विक्री की प्रथा का अस्तित्व न था । उस समय लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं का परस्पर बदला कर लिया करते थे। यदि कृषक को हल की जरूरत है और उसके पास अनाज कुछ ज्यादा है तो वह अनाज को लेकर छहार के यहाँ पहुँचेगा। और उसे अनाज दे कर हल ले आवेगा। यह प्रथा तभी तक समाज में सफल हो सकती है जब तक उत्पन्न होले वाली वस्तुत्रों की संख्या परिमित हो । लेकिन जब मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती हैं और उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की संख्या अपरिमित हो जाती है तब यह पद्धति धोरे धीरे असफल होने लगती है और मनुख्य समुदाय को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए एक कृषक के पास त्रानाज है। वह उसके बदले में इल चाहता है। मगर हल वाले लोहार के पास अब इतना अनाज है कि उसे अधिक श्रमाज की जरूरत नहीं, श्रब उसे वस्त्र की जरूरत है। इधर वस्रवाले को हल श्रौर श्रनाज दोनों ही की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी चीज को प्राप्त करने और अपने पाम की आवश्यक चीज की उचित व्यवस्था करने में बहुत भारी कठिनाई पड़ती है। यह कठिनाई उस समय श्रौर भी बढ़ जाती है जब श्रन्तप्रान्तीय, या श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारम्भ हो जाता है। इन्हीं सब कठिनाई को दूर करने के लिए समाज में सिक का आविष्कार हुआ है। सिके की उत्पत्ति से यह सब कठिनाई दूर हो गई। सिका विनि-मय के मध्यवर्ती का काम करता है। यह एक प्रकार का ऐसा टिकिट या हुक्मनामा है, जिसके प्रभाव से मनुष्य को खाने. पीने, पहनने, श्रोढ़ने की सामग्री श्रासानी से प्राप्त हो सकती है। कोई भी मनुष्य अपनी वस्तु के बदले या अपने परिश्रम के बदले इसे लेने में इन्कार नहीं करता। क्योंकि उसे इस वात का विश्वास रहता है कि इसकी जो की बत बँधी हुई है वह किसी भी समय किसी भी बाजार में मिल सकती है। सिक्के के प्रभाव से अन्त-जीतीय व्यापार का मार्ग भी बड़ा श्रासान हो गया। श्रव श्राप चाहे जहाँ से, चाहे जो माल मंगाइए और उसके बदले में सिके चुका दीजिए। न लेने वाले को आपित होगी न देने वाले को। मतलब यह कि सिके के आविष्कार से मनुष्य का व्यावहारिक जीवन बड़ा सरल हो गया है।

लेकिन जहाँ सिके की उत्पत्ति में इतने लाभ होते हैं, वहाँ इससे हानियाँ भीं बहुत होती हैं। सब से बड़ी हानि इससे यह होती है कि समाज में सिका चलते ही धन (मूल सम्पत्ति, अन वस्त्र त्रादि) की महत्ता घट कर दृश्य (गौग सम्पत्ति रूपया पैसा, सोना चाँदी) की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। सारी प्रजा द्रव्य-संचय की श्रोर भूकने लगती है। जिसका पहला परिएाम यह होता है कि समाज में उत्पादकों की अपेज़ा भोकाओं की संख्या अधिक बढ़ने लगती है। अौर लोगों की आजीविका कष्ट साध्य हो जाती है। स्रोर उनके स्थन्दर पेट की चिन्ता बहुत जोर पकड़ लेती है। जो लोग चालाकी, धर्तता श्रीर परद्रव्य हरण में चतुर होते हैं, वे धनाह्य हो जाते हैं, श्रीर जो उसमें चतुर नहीं होते. ईमानदारो पर आरूढ़ रहते हैं, वे दरिद्री रहते हैं। इस प्रकार समाज में पूंजीपति श्रीर श्रमजीवी या कृषक ऐसे दो विभाग हो जाते हैं। पूँजीपति लोग श्रपने द्रव्य के प्रभाव सं इन कृषकों को चसते रहते हैं। दूसरा परिग्राम यह होता है कि सिकों के चलन स-माम बरबाद होते जाते हैं और शहर श्रावाद होते जाते हैं।

सामाजिक जीवन की रजा के लिए इस भीषण विपत्ति को टालना आवश्यक है। पर सिक्के की उपयोगिता इतनी अधिक है कि

समाज से उसका श्रस्तित्व मिट नहीं सकता। किर भी निम्नां-कित उपायों से यह बाधा कुछ दूर हो सकती है।

- (१) तिक्रों का अनाशिक्य—यह बात तो निश्चित् है कि समाज का व्यवहार चलाने के लिए सिक्कों के प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है फिर भी इनका अत्यधिक प्रचार होना अनिष्ट कारक है। अतः जहाँ पर इनकी अत्यन्त आवश्यकता हो वहीं पर इनका प्रचार होना चाहिए। जिससे केवल सिक्कों का संप्रह करने की ओर हो केवल लोगों का ध्यान न रहे। वास्तविक अर्थ को संग्रह करने की ओर भी उनका लक्ष्य रहे।
- (२) नगरों की अपेक्षा प्रामों में सिकों का कम प्रचार हो। वास्तव में देखा जाय तो नगरों की अपेक्षा प्रामों में मुख्य अर्थ का उत्पादन बहुत अधिक होता है। ऐसी स्थिति में प्रामों में सिकों का अधिक प्रचार हुआ तो वहाँ आलस्य और भोग-विलास की बृद्धि होगी। जिससे वहाँ मूल अर्थ का उत्पादन करने की तरफ से लोगों का ध्यान हट जायगा। अतः ऐसी जगह वस्तु-विनिमय प्रथा का ही अधिक प्रचार होना चाहिए।
- (३) सिकों का मृल्य उनकी धातु के मृल्य के यरावर हो-सिकों का मृल्य उनकी धातु के मृल्य से अधिक होने से लोग बहुत से जाली सिक्के बना बना कर बाजारों को उनसे पाट देते हैं। भारत में सिक्के का मृल्य धातु के मृल्य से अधिक है। अतः यहाँ पर इस प्रकार के दृश्य अभिनीत होते हैं। कोटों में इस प्रकार के अभियोग चलते ही रहते हैं। इस कठिनाई को दूर करने का यही उपाय है कि सिक्कों का मृल्य उनकी धातु के मृल्य के बराबर ही कर दिया जाय। ऐसी स्थिति में सिक्के बनाने में

कुछ लाभ न रहने पर कोई जनके बनाने में सिर समय श्रौर शक्ति न खपाएगा। उदाहरणार्थ निकल घातु के सिकों के टकसाल से बाहर निकलते ही जाली सिकों की बहुतायत होने लगी। मगर ज्यों ही सोने का मूल्य गिन्नियों से बढ़ने लगा त्यों ही गिन्नियों का बाजार में अभाव होने लगा। मतलब यह है कि धातु से अधिक सिकं का मूल्य रखने से बड़ी हानि होती है।

(४) अन्तर्देशीय व्यागर में केवल सिकों का प्रवार हो— इस पद्धित से अन्तर्वाणिज्य वाते देश एक दृसरे के आधीन नहीं होते । एक का अर्थ-संकट दूसरे को नहीं हड़प सकता। निर्वल देशों का आवश्यक माल निकाल कर बलवान देश उसमें अनुपयोगी वस्तुएं नहीं भर सकते।

उपर्युक्त नियमों का प्रचार होने से बड़ा लाम तो यह होता है कि मुख्य अर्थ का उत्पादन न करने वालों का अथवा किसी दूसरे उपयोगी काम न करने वालों का समाज में निर्वाह होना कठिन हो जाता है। जिसके परिणाम-स्वरूप समाज में भोक्ताओं और उत्पादकों की संख्या का समीकरण हो जाता है। समाज में घुसी हुई विलासिता और आलस्य नष्ट हो जाते हैं, भूठ और जालसाजी बहुत कम हो जाती है और समाज आर्थिक दिष्ट से स्वतन्त्र बना रहता है।

तीसरा अध्याय

संपत्ति की शृद्धि

कृषि

माजिक जीवन के लिए कृषि की श्रानिवार्य श्रावश्यकता है। मानव-जीवन की रहा और व्यवस्था
के लिए श्रज्ञ, रुई, सन, फल, फूल श्रादि जिन जिन वस्तुत्रों की
श्रावश्यकता होती है, वे सब कृषि ही से उत्पन्न होती हैं। सच
पूछा जाय तो जिस दिन कृषि की कल्पना लोगों के श्रान्दर जागृत
हुई, उसी दिन समाज व्यवस्था के स्थायी रूप का जगत् में उदय
हुआ। इसकी वजह से लोगों को एक स्थान पर जमकर रहना
श्रावश्यक प्रतीत हुआ। पहाड़ों को छोड़कर मैदानों की शरण
लेनी पड़ी। सदी, गर्मी और वर्षा से बचने के लिए नाना प्रकार
के उपायों का श्रवलम्बन करना पड़ा, और रहा के साधन बनाने
पड़े। खास करके भारतवर्ष ने तो श्रपना जीवन ही कृषि पर
निर्मर कर दिया। यहाँ की भूमि की उर्वरा-शक्ति श्रच्छी होने से
उसने मांसाहार को करीब करीव छोड़ ही दिया।

संसार ने आवश्यकता के वश होकर कृषि को अपनाया तो अवश्य, मगर उसके विकास करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया जो औजार प्राथमिक अवस्था में चल निकले वे ही अब तक काम में लाये जा रहे हैं। खाद का भी यही सिलसिला है। जिस खाद से एक फसल अच्छी फली फूली वही सब फसलों में समान रूप

से दिया जाने लगा। परिणाम यह हुआ। कि जब तक भूमि में स्वाभाविक रूप से उर्वरा-शक्ति रही, तब तक तो वह मनुष्य की इस लापर्वाही में भी बराबर फल देवी रही। मगर लगातार फसलों के द्वारा उसका रस चुसा जाता रहने से और पर्याप्त खुराक न मिलने से उसकी उत्पादक शक्ति कम होने लगी। जिस धरती में बीस मन गेहूँ पैदा होता था उसी में क्रमशः बारह,दस श्रीर आठ ही मन पैदा होने लगा। इधर ईंधन के लिए जंगल के जंगल काट हाले गये और उनमें नये वृत्त नहीं लगाये गये,परिणाम यह हुआ कि वृष्टि का होना भी कम हो गया। मनुष्य समाज ने ये सब घटनायें बड़े श्राखर्य के साथ देखीं। भारतीय समाज के धर्म-शास्त्रों में तो इसका बहुत समाधान पहले ही कर दिया गया था। कलियुग त्र्यावेगा, उसमें खेती वर्षा त्र्यादि सभी बातों का त्र्यभाव होगा। यहां का श्रन्धविश्वासी समाज इसी फेर में श्राकर हाथ पर हाथ रक्ले बैठ गया। ज्यादा से ज्यादा किया तो किसी देवता के आगे जाकर ढोल पीट लिया। बस, उसके कर्तव्य की इति श्री हो गई। उसने इसमें बुद्धि लड़ाना व्यर्थ सममा; 'जब कलियुग ही आ गया तो फिर मनुष्य के प्रयत्न से क्या हो सकेगा।' इस प्रकार भारतीय मनुष्य-समाज की बुद्धि पर तो यहां के अन्ध विश्वास ने कुल्हाड़ी मार दी।

यदि सब जगह यही हालत हो जाती, तब तो मनुष्य-जाति को कितनी भीषण कठिनाइयां उठानी पड़तीं इसका अन्दाज करना भी कठिन है। शायद कुछ दिनों प्रधात मनुष्य समाज को कण-कण के लिए मोहताज होना पड़ता, और पुनः उसे अपनीआदिम अवस्था स्वीकार करनी पड़ती।

मगर बुद्धिवाद के युग ने, विज्ञान के उदय ने मनुष्य-समाज को इस भावी संकट से बचा लिया। प्रत्येक कार्य का कारण ढूँढने वाले वैज्ञानिकों ने भूमि की उत्पादक शक्ति के कमागत हास के कारणों का ढूँढना प्रारम्भ किया। उन्होंने रसायन शास्त्र की दृष्टि से भूमि के श्रीर फसल के मूल तत्त्वों का पता लगाया; श्रीर देखा कि मनुष्य ही की तरह पौधे भी ऐन्ट्रिक पदार्थ हैं। उनकी भी विशेष प्रकार की शारीरिक बनावट है। उनकी जीवन रज्ञा के लिए (१) त्राक्सिजन (२) कार्बन (३) हाईड्रोजन (४) कैलशियन (५ मैंगनेशियन (६) लोहा (७) गन्धक (८) पोटोशियम (९) फास्फोरस श्रौर (१०) नाइट्रोजन । इन दस तत्त्वों की प्रधान रूप से आवश्यकता है। इनमें से पौधों में नन्त्रे प्रतिशत आँक्सिजन, कार्बन और हाईड्रोजन हीते हैं। मगर जल-वायु में इनकी अधिकता होने से पौधों को यह तत्व प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं। कैलसियम, मैगनेशियम, लोहा श्रीर गंधक की पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है ये पदार्थ भी उन्हें त्रावश्यकतानुसार जमीन में से मिल जाते हैं। लेकिन पौटेशियम, फास्फोरस और नाईट्रोजन ये तीन तत्व ऐसे हैं जो पौधों को काफी मात्रा में चाहिए मगर इनका जमीन में श्रभाव रहता है। ज्यों २ फसलें करती हैं त्यों त्यों जमीन में से ये तत्त्व निकलते जाते हैं और इससे जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है। अतः जमीन की उर्वरा-शक्ति को बनाए रखने के लिए जमीन को ऐसे खाद देते रहना चाहिए जिनमें ये तत्त्व उचित परिमाण में मौजूद हों। इन लोगों ने यह भी पता लगाया कि कौनसी फसल किस परिमाण में कौनसा तत्त्व जमीन में से चूस लेती है और कौनसे खाद में कौनसा तत्त्व किस परिमाण में मौजद होता है। उदाहरणार्थ उन्होंने बतलाया कि मकई की फसल में पौटेशियम की अधिक मात्रा होती है। गेहूँ की फसल फास्कोरस को अधिक चुसती है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रकार के खाद का भी रासायनिक विश्लषेण करके उन्होंने बतला दिया कि अमुक खादा में अमुक तत्त्व की इतनी मात्रा होती है। जैसे मकई की फसल जमीन से जितना पौटेशियम चुसती है उसका एक चौथाई उस के भुट्टों में और तीन चौथाई उसके डएठलों में होता है। यदि ये डएठल वैसे ही हांक दिये जायँ या उनमें आग लगा कर उनकी राख उसी मिटी में मिला दी जाय तो जमीन से चृसे हुए पौटेशियम का बहुत सा हिस्सा उसे वापस मिल सकता है। फारफोरस की कमी इड्डी के खाद से पूरी हो सकती है क्योंकि उसमें ४५ सैकड़ा फास्फरस छोर ३.३० प्रति शतक नाइट्रोजन होता है, इसी प्रकार पशुत्रों के मैले का विश्लेषण करके विज्ञान ने बतलाया है कि पशुत्रों के मैंले में जितने उपयोगी तत्त्व होते हैं उनका है द्रव रूप में श्रीर है ठोस रूप में रहता है। उन्होंने त्रालग त्रालग पशु के मैले का अलग अलग तात्त्विक विश्लेषण करके बतलाया है कि अमुक के मैले में श्रमुक तत्त्व अमुक तादाद में विद्यमान रहते हैं। यदि बुद्धिमानी पूर्वक इनका उपयोग किया जाय तो भूमि की उपज दुगुनी तिगुनी ही नहीं दसगुनी तक बढ सकती है।

केवल खाद सम्बन्धी विश्लेषण करके ही विज्ञान चुप नहीं हो गया। उसने कृषि के सम्बन्ध में और भी कई आश्चर्यजनक खोर्जे कीं। कई नये नये यंत्रों का आविष्कार भी किया। उसने

बतलाया कि जमीन खोदने के अभी तक. जितने यंत्र बने हैं वे सब श्रधिक से श्रधिक चार पांच इंच जमीन को खोदते हैं। श्रभी तक संसार में जितनी फसलें पैदा हो रही हैं वे सब इस चार पांच इंच जमीन ही में तत्त्व चूस रही हैं, जिससे ऊपर की सब मिट्टी निःसत्त्व हो गई है। लेकिन इसके नीचे की मिट्टी में अभी तक ज्यों के त्यों तत्त्व मौज़द हैं। यदि नीचे की मिट्टी खोद कर ऊपर की मिही में मिला दी जाय तो उसकी उर्वरा शक्ति बहत बढ़ सकती है। इसके लिए पाश्चात्य देशों ने दस इंच मिटी खोदने वाले हलों को बनाकर कृषि करना प्रारम्भ किया है। इस प्रयोग से उनको आशातीत लाभ भी हुआ है। इसके अतिरिक्त अनावृष्टि और अतिवृष्टि से बचने के लिए विज्ञान ने वृष्टि और बादलों को उड़ाने वाली तोपों का भी त्राविष्कार किया है। मत-लब यह कि ऋपने प्रत्यत्त ऋाविष्कारों के द्वारा विज्ञान ने प्रारब्ध वाद के ताने बाने विस्तेर कर यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी की उत्पादक शक्ति श्रव भी बहुत बढ़ाई जा सकती है, यदि मनुष्य में बुद्धि और कर्म करने की शक्ति हो।

समाज की जीवन-रत्ता के लिए ये आविष्कार बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन्होंने मनुष्य की निराशा और अकर्मगयता के परदों को फाड़ कर उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है। जो समाज अपने सत्त्व, समृद्धि, सम्पत्ति और स्वाधीनता की रत्ता करना चाहता है उसे अवश्य इन आविष्कारों से लाभ उठाकर अपनी सम्पत्ति को बढ़ाने में प्रयक्षशील होना चाहिए। अब प्राचीन काल की कृषि-पद्धति असफल और निरुपयोगी सिद्ध हो चुकी है। समाज का और राज्य का कर्तन्य है कि जिस विभाग के

जिम्मे कृषि का कार्य्य है उसे ज्ञान की इस नवीन रोशनी से परि-चित करे। उसे नवीन पद्धित से खेती करने के लिए प्रेरित करे। जो श्रीजार श्रधिक कीमती हों, सुलभ न हों ऐसे श्रीजारों को वह श्रपने संग्रह में रक्खे श्रीर किसानों को किराये पर देने की ज्यवस्था करे। तथा एक महकमा ऐसे विद्वानों कृषि-विद्या-विशा-रदों का खोला जाय जो उत्साह पूर्वक धामों में जा जा कर वहां किसानों को नवीन पद्धित की खेती की शिचा दें।

(२) पशु-पालन

कृषि के साथ पशु-पालन के प्रश्न का बड़ा गहरा सम्बन्ध है पशु भी समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता को पूर्ण करने बाला साधन है। इन्होंसे मनुष्य शरीर के लिए अत्यन्त आवश्यक दूध और घी की उत्पत्ति होती है। इनके मल-मूत्र से फसलों को खाद्य साममी मिलती है। इनकी सहायता से जमीन हाँकी जाती है। और भी कई प्रकार के भिन्न भिन्न उपयोगों में ये आते हैं। भारतवर्ष में पूर्वकाल में पशु-पालन का बहुत बड़ा महत्त्व माना जाता था। राज्य की ओर से बहुत सी गोचर भूमि निकाल दी जाती थी। जिस पर सब पशु आन-द्पूर्वक चरते रहते थे। इसके अतिरिक्त इनके स्वास्थ्य कौरह पर भी बहुत ध्यान रक्ता जाता था। मगर और और बातों के साथ यहाँ पर अब यह पद्धति भी भ्रष्ट हो गई है। यहाँ पर रंग लगाकर उनकी पूजा करना आतिशवाजी से उनको चमकाना और उनको "माता" कहना भर ही शेष रह गया है। इस देश में अब पशुओं के खाने के लिए गन्दी घास और गन्दा पानी मिलता है। उनकी

रहने की जगह उनके मलमूत्र से सनी हुई रहती है, जहाँ पर उन्हें लाखों डांस और मच्छर बुरी तरह से सताते रहते हैं। उनके श्रम और रोग की कोई परवाह नहीं की जाती। गर्मी के विनों में उन्हें प्राय: भूखों रहना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रतिवर्ष लाखों पश तो भूख-प्यास और नाना प्रकार की बीमारियों के द्वारा मर जाते हैं और जो रहते हैं वे दुर्बल रोगी, जर्जर और महा कमजोर होते हैं। कहने को तो यह देश गाय को माता कहता है मगर उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता है कि जितना कोई भयङ्कर हिंसक देश भीन करता होगा।

समाज की जीवन-रत्ता और उसकी सम्पत्ति वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि उसमें पशु पालन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय । जब पशु अच्छे होंगे तो उनका दृध दही भी अच्छा श्रीर पौष्टिक होगा ! उनका स्वाद भी बढ़िया होगा, श्रीर वे स्वयं भी कृषि के लिए अधिक उपयोगी होंगे। इसके लिए सामाजिक रूप से इस बात का शयत्र होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पशुत्रों के खान, पान और रहन सहन पर पूरा पूरा ध्यान रक्ते । जो लोग चराने वाले हों, उन्हे इस बात की सख्त हिदायत दी जाय कि वे उन्हें गन्दी घास श्रीर गन्दा पानी न दें। और अपरिपक्त अवस्था में वे सन्तानोत्पत्ति भी न कर सकें। यदि यह सम्भव न हो तो प्रत्येक व्यक्ति की अपने अपने पशुत्रों को चराने का प्रवन्ध अपने खेतों पर ही करना चाहिए । उनके रहने के मकान पके और चूने-बन्द फर्श के होने चाहिए। ये मकान रोज पानी से घोय जाना चाहिए। जिससे वहां पर गन्दगी, बदबू और मच्छर पैदा न हो सकें। इसके

अतिरिक्त उनके मलमूत्र को इकट्ठा करने का भी प्रबन्ध होना चाहिए, जिससे यह छपि के उपयोग में आ सके। बहुतसे पशु आपस में युरी तरह से लड़कर अपना नुकसान कर लेते हैं। इस खराबी से बचाने के लिए इनके सींग ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। बचों के उत्पन्न होते ही कुछ दिनों पश्चान उनके सींगों की जगह पर कॉ स्टिक पोटास लगाते रहने से यह खराबी उत्पन्न नहीं होती।

राज्य का कर्तब्य ।

राज्य की श्रोर से इस बात की व्यवस्था होना चाहिए कि चरागाहों श्रोर जक्कलों में बहुत कम बदले पर पशुश्रों के चरने दिया जाय, नई नई प्रकार की घामों श्रीर पीधों के बीज (जैसे कसावा, कलोवर, श्रलफाका इत्यादि) किसानों को मुफ्त दिये जांय, स्थान स्थान पर ऐसी पशु-शालाएं खोली जायं जहां पर उत्तम नस्ल के लिए स्वस्थ श्रीर पुष्ट घोड़े सांड तथा भैंसे रक्खे जायें। पशु-रोगों की चिकित्सा के लिए प्रत्येक तहसील में पशु-वैद्य रक्खे जायें। प्रान्तीय सरल भाषाश्रों में पशु-पालन की शिचा देने वाली पुस्तकें श्रीर कोड़पत्र बांटे जायें। तथा श्रच्छे से श्रच्छे खस्य गाय, बैल, श्रीर भैंस रखने वालों के लिए प्रस्कार नियत किये जायें।

(३) सहकारी बैंक।

कृषि और पशु पालन में तरकी करने के लिए सहकारी बैंकों का होना समाज में नितान्त आवश्यक है। बेचारे गरीब किसान सुद खोर पूंजीपतियों के जाल में इतनी बुरी तरह से फँस जाते हैं कि रात और दिन, सर्दी और गर्मी तन तोड़ मेहनत करने पर भी उनका उद्धार नहीं हो पाता। सबेरे से शाम-तक लगा-तार परिश्रम करने पर भी उनको और उनके बच्चों को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। पूंजी-पितयों का कर्ज दिन रात उन पर बढ़ता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उन्हें उत्तम मनचाहा बीज, मनचाहे पशु और मनचाहे औजार भी नहीं मिलते। ये सब उन्हें महाजन की इच्छानुसार लेना पड़ते हैं। ऐसी स्थिति मैं किसान कृषि में कैसे उन्नति कर सकते हैं।

ये सब बाधाएँ सहकारी बैंकों से दूर हो सकती हैं। य बैंक तीन प्रकार के होते हैं।

- (१) प्रामी गु-बैंक माम, या श्रास पास के दस पांच प्राम वाले मिलकर एक बैंक खोलते हैं, उन लोगों की जितनी बचत होती है, सब इस बैंक में जमा होती है। श्रोर उसी में से लोगों के को साधारण सूद पर सब चीजें उधार मिलती हैं। कई स्थानों पर स्थानीय सरकार भी ऐसे बैंक खोलती है, वहीं पूंजी लगाती है श्रीर वहीं सब ब्यवस्था करती है।
- (२) नागरिक बैंक-नगरों के किसानों शिल्पकारों, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों एवं मजदूरों के सहायतार्थ ये बैंक बनाय जाते हैं।
- (३) सैंट्रल बैंक-उपर्युक्त दोनों बैंकों में धन की कमी रहती है। उस कमी को पूरी करने के लिए ये बैंक खोले जाते हैं। ऐसे कैं बैंक अधिकतर सरकारी होते हैं।

पूर्वोक्त दो प्रकार के बैंकों का प्रबन्ध वहां के निवासी अवै-सिनक रूप से करते हैं, अर्थात् वे अपनी सेवाओं के बदले में कुछ भी नहीं लेते। दूसरी बात यह है कि इन बैंकों से स्थानीय तथा-ऐसे लोगों को ही कर्ज दिया जाता है, जिन पर बैंक का विश्वास होता है। ऐसी स्थित में इन बैंकों से धोका होने का हर नहीं रहता श्रीर बैंक को चलाने में खर्च भी कम पड़ता है। इसके श्रातिरिक्त ऐसे बैंकों की श्राय पर सरकार इनकमटेंक्स भी नहीं लेती श्रीर न रजिस्ट्री फीस या स्टाम्प लेती है। एक श्रीर सुभीता यह होता है कि यदि कोई किसान कर्ज श्रदा न करे तो सरकार का लगान चुक जाने के बाद उसकी जायदाद पर सबसे पहला श्रधिकार बैंक का होता है। इसके श्रतिरिक्त सहकारी बैंकों से श्रीर भी कई प्रकार के लाभ हैं। इनमें से कुछ नीचे लिखे जाते हैं। अ

- (१) इन बैंकों से कम सूद पर रूपया मिलने की वजह से किसान हमेशा कर्ज के बोक से लदे नहीं रहेगे। वे आसानी के साथ बैंकों का कर्ज अदा कर अपनी जीविका सम्पन्न कर सकेंगे।
- (२) ये बैंक उत्पादक कानों में व्यय करने ही के लिए किसानों को रूपया उधार देंगे। इससे आजकल रीति-रिवाजों के नाम पर तथा दूसर कारणों से किसानों में जो फिजूल खर्ची हो रही है, वह बन्द हो जायगी। और धन की कमी से कृषि की उन्नति में जो बाधा पड़ रही है वह दूर हो जायगी।
- (३) इन बैंकों की बजह से किसानों में मुकदमेबाजी बहुत कम हो जायगी। इस प्रकार अदालतों के खर्चों में, ।वकीलों,

असहकारी वैंकी के लाभ हमने प्रो० बालकृष्ण के अर्धशास्त्र से साधन्यवाद उद्धृत किये हैं।
 लेखक—

मुन्शियों, श्रीर चपरासियों के देने लेने में जो करोड़ों, श्रारबों रूपयों का नाश होता है वह वन्द हो जायगा। इन रुपयों से कृषि ज्यापार ज्यवसाय श्रीर शारीरिक, मानसिक तथा श्रात्मिक सुख की वृद्धि हो सकती है। पंजाब में इस प्रकार के कुछ बैंक खुले हैं। बैंकों के खुलते ही पंजाब की सन् १९११ की रिपोर्ट से माल्म हुश्रा कि 'जालन्धर जिले के सैकड़ों प्रामों से बनिये गुम हो गये हैं। मध्य पंजाब की कृषि में बहुत उन्नति हो रही है। श्रीर श्रिधकांश किसान स्वावलम्बी हो गये हैं। जालन्धर के तत्कालीन डिवीजनल जज्ज के मतानुसार ११०० दिवानी मुकड़मे एक वर्ष में इन बैंकों की वजह से कम हुए हैं।

- (४) इनकी वजह से पारस्परिक सहायता, विश्वास श्रीर प्रेम की भावनाओं को बहुत बल मिलता है। तथा उत्साह, दृद्रता दृर्द्रशिता के गुए किसानों में बढ़ते हैं। जर्मनीं की राईन नदी की तराई में जहाँ उपर्युक्त बैंक बहुत दिनों से खुले हुए हैं सब खेत लहलहा रहे हैं। यहाँ के कृषक बड़े श्रमीर हैं श्रीर वैज्ञानिक ढङ्ग से कृष करते हैं।
- (५) भारत की पुरानी पंचायतें—जिनका अस्तित्व अब प्रायः उठ गया है-इन बैंकों के रूप में बदल सकती हैं।
- (६) इन बैंकों से कृषि, ज्यापार, शिल्प, विद्या, सफाई, अच्छे मकानों और सुन्दर पशुओं की वृद्धि हो सकती है। दल-दलों को साफ किया जा सकता है। मूमि को खादों से उन्नत किया जा सकता है तथा किसानों के हितार्थ और भी कई काम किये जा सकते हैं। जर्मनी में किसानों के बैंकों ने ४५८ पुस्त-कालय, ९६ रात्रि-सभाएँ, २३ बालक समाएँ, १०८ विद्यालय,

२४ व्याख्यान भवन, २३७ भिन्न भिन्न प्रकार के दूसरे विद्या-लय और १८१ बालकों की बचत के बैंक बनाये हैं। इनके ऋति-रिक्त इनके द्वारा और भी कई कार्य्य हो सकते हैं जैसे (१) प्रत्येक प्राप्त में शिक्षित और योग्य दाइयों को रखना (२) कृषि सम्बन्धी पत्रों के बाचनालय खोलना (३) प्रयोग एवं परीज्ञा-चेत्रों का प्रबन्ध करना (४) नये नये पौधों और यंत्रों को मंगाकर उनका प्रचार करना (५) जिंन कृषकों के पास भूमि नहीं है उन्हें सहायता दंकर भूमि लेने को उत्साहित करना।

- (८) इन वैंकों की जो बचत हो उसका कुछ हिस्सा अभाज के रूप में रक्खा जाता है। ताकि यदि कभी अकाल पड़े तो उनके सदस्यों को सस्ता अन्न प्राप्त हो सके।
- (८) बचत के रूपयों से कृषि-सम्बन्धी कलें और उत्तम श्रीजार खरीद कर बैंक अपने पास रखते हैं और अपने मेम्बरों को आवश्यकतानुसार किराये पर देते हैं।
- (९) इन बैंकों के खुल जाने पर किसानों को अपना काम रोक कर बार बार महाजन के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं रहती है। उन्हें बर बैंठे अपने ही प्राप्त में बैंक से आवश्यकता-नुसार वस्तुएँ बहुत कम खर्च पर मिलने लग जाती हैं। इसी प्रकार सालगर का सब खर्च निकाल कर किसान को जो बचत होती है, उसकी रहा की चिन्ता भी उसे नहीं करनी पड़ती। वह भी व्याज पर बैंक में जमा हो जाती है। इन बैंकों से जो लाभ होता है उस पर भी उसी के सदस्यों का अधिकार रहता है। यह लाभ भी उन लोगों को बांट दिया जाता है। मतलब यह कि इनसे सब प्रकार के सुभीते हो जाते हैं।

(१०) इन बैंकों से उन्हीं लोगों को कर्ज मिलता है जो विश्वास पात्र हों। इसलिए सब लोग इमानदार और विश्वास-पात्र बनने के लिए अपने ज्यवहार को साफ रखते हैं। और मद्यपानादि बुरी बातों को छोड़ देते हैं। इससे उनका नैतिक सुधार होता है। एक पादरों ने एक बार कहा था कि मेरे उपदेशों की अपना ये बैंक नैतिक भावनाओं का प्रचार करने में ज्यादा सहायक हुए हैं। प्रामीण लोग परस्पर एक दूसरे का चाल चलन जानते हैं। और चूँकि ऋण का देना और न देना उनके हाथ में रहता है अतः प्रत्येक आदमी सदाचारी, मित्रव्यायी और कार्य्य तत्पर रहने का प्रयक्ष करता है।

उपर्युक्त सब लाभ तब हो सकते हैं जब बैंक बुद्धिमान, चतुर, दक्त श्रौर स्वार्थ-त्यागी कार्य्य-कर्ताश्रों द्वारा चलाये जावें। बैंकों के चलाने में निम्नाङ्कित बातों पर ध्यान रक्खा जाना श्रावश्यक है।

- (१) आमों के सहकारी बैंक बहुत नक़ इधन अपने पास न रक्खें। यदि अधिक धन जमा हो जावे तो सभ्यों को ऋग लेने में उत्साहित किया जावे, अथवा सैट्रल बैंक में भेज दिया जावे।
- (२) केवल पटेलों, पंचों या धनाड्यों को ही ऋग न देना चाहिए, प्रत्युत छोटे गरीब किसानों को ऋग लेने के लिए उत्साहित करना चाहिए क्योंकि इन वैंकों का अस्तित्व खास कर उन्हों के लिए है।
- (३) बेनामी उधारे देने का रिवाज न होना चाहिए। (जब कर्मा वैंकों के प्रधान या मंत्रियों को उधार की आवश्य-

कता होती है, और वे अपने नाम से न लेकर किसी दूसरे मित्र के नाम से उधार ले लेते हैं, तो वह बेनामी उधार कहलाती है) ऐसी बेनामी उधारों से बड़ी हानि होती है।

- (४) ऋण देते समय ऋण लेने वाले की जायदाद तथा उसके आचरण की पूरी पूरी जांच कर लेना आवश्यक है। इस में असावधानी न होनी चाहिए। यदि एक बार का ऋण कोई मनुष्य समय पर अदा न करेती उसे दूसरी बार ऋण देते समय पूरा पूरा विचार कर लेना चाहिए।
- (५) बैंक का सब रूपया एक पुरुष के उत्तर-दायित्व पर न रखना चाहिए। कई लोगों की कमेटी के बीच रूपया रहना चाहिए। एक मनुष्य का उत्तर दायित्व रहने से धोखा होने की बड़ी सम्भावना रहती है।
- (६) ऋए लेते समय अपने घरों की अवस्था पंचायत के सामने बतलाने में संकोच न करना चाहिए। कृषि और शिल्प का आधार रुपये पर ही है। छोटी हैसियत के मनुष्यों के पास अधिक नकद रुपया कहाँ से आ सकता है अतएव ईमानदारी से निखर रह कर कर्ज लेना चाहिए।
- (७) बैंक को प्रति वर्ष कुछ धन श्रवश्य बचाकर श्रपने रिमर्ज फएड में रखना चाहिए। श्रापत्ति के समय यही धन बैंक का रक्तक होता है।
- (८) सहकारी बैंकों के चलाने के लिए पहले कुछ रूपयों का इन्तिजाम अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि प्रारम्भ में इनमें कुछ घाटा होता है। कलों, औजारों और मकानों को खरीदने में पहले व्यय होता है इस कारण आरम्भ ही में लाभ नहीं मिल

सकता। कुछ समय तक जात्मै-त्याग की जावश्यकता होती है।

(९) बैंकों के द्वारा उसी किसान को ऋग दिया जाना चाहिए, जो अपनी सचाई अौर सदाचार के लिए दो जमानतें पेश कर दे। जमानतदारों की स्थिति का ज्ञान होना बैंकों के लिए आवश्यक है।

इन बातों पर ध्यान रख कर यदि बैंक चलाएँ जाय, तो सामाजिक सम्पत्ति की वृद्धि में बहुत सहायता मिल सकती है।

पांचवां ऋध्याय

व्यापार

माजिक सम्पत्ति की वृद्धि के लिए केवल छिषि ही से कार्य्य नहीं चल सकता। कृषि मुख्य अर्थ को उत्पन्न करती है। मगर वह उसकी व्यवस्था नहीं कर सकती। उसकी व्यवस्था व्यापार करता है। व्यापार का शुख्य उद्देश्य है देश में विविध प्रकार के कला-कौशलों की वृद्धि करना और समाज जी आर्थिक स्वतन्त्रता का योगच्चेम करना। इसके अति रिक्त छिष के सिवाय और जिन जिन बातों की समाज को आवश्यकता होती है, उन वस्तुओं के व्यवसायों और भिन्न भिन्न प्रकार की शिल्य-कलाओं का प्रचार भी व्यापार करता है।

व्यापार फई प्रकार का होता है। कुछ व्यापार ऐसे होते हें जिनको एक व्यक्ति अपने ही अम और पूंजी के बल पर अपने ही उत्तरदायित पर करता है। इस प्रकार के व्यापार को एकाकी व्यवसाय कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार में व्यापारी व्यक्ति एजएट, मैनेजर, मुनीम, कारिन्दे, आदि अपनी इच्छानुसार रख सकता है। मगर ये सब लोग अपने काम और अपनी तनस्वाह के जिम्मेदार रहते हैं। व्यापार के हानि लाम से इनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

दूसरा व्यापार सामे का होता है। इस व्यापार में एक से अधिक मनुष्य मिल कर अपनी पूंजी और अम लगाते हैं। इस

प्रकार के व्यवसायों में भी बहुत से नौकर चाकर, मुनीम कारिन्दे रहते हैं मगर हानि-लाभ के जिन्मेदार वे हो लोग होते हैं जिनका परस्पर सामा होता है।

लेकिन कई न्यवसाय ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत बड़ी पूंजी दरकार होती है। जैसे कॉटन मिल्स, बैंक, वगैरह । इतनी पूंजी न तो एक मनुष्य लगा सकता है ऋौर न दो चार मनुष्य मिलकर ही लगा सकते हैं। ऐसे व्यवसायों को ऋंग्रेजी में "लिमि-टेड कम्पनी" कहते हैं। जो लोग इस प्रकार की कम्पनी खड़ी करना चाहते हैं वे पहले इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि इस काम में कितनी पूंजी लगेगी। फिर उस पूंजी को पूँजीदारों की एक निर्दिष्ट संख्या में विभक्त करते हैं। उदाहरणार्थ एक कम्पनी को खड़ी करने में दस लाख रूपये की आव-श्यकता है। इस पूँजी को उन्होंने सौ सौ रूपयों के दस हजार हिस्सों में विभक्त कर दिया, श्रौर बतला दिया कि प्रति हिस्से के साथ वर्ष भर में दस या बारह रुपया मुनाफा बांटे जाने की सम्भावना है। अब जिसको जितने हिस्सों की जरूरत होगी, उतने हिस्से वह खरीद लेगा। इस प्रकार के हिस्से खरीदने वाले लोगों को सब रुपया एक साथ देने में भार मालूम होता है। इसलिए उनकी सुविधा के लिए कम्पनियां इनकी किश्तें कर देती हैं। इस प्रकार यह रूपया दो, तीन या चार किश्तों में धीरे धीरे चुकाया जाता है।

इस प्रकार को कम्पनियों से समाज के व्यापार की बड़ी उत्तेजना मिलती है। और सम्पत्ति की वृद्धि भी खूब होती है। यह सच है कि कम्पनियों के इतिहास में अभी तक कई घटनाएँ ऐसी हुई हैं, जिनमें लोगों को बड़ी हानियां उठाना पड़ी हैं, जिन में खार्थी, ठग श्रौर चालाक लोगों ने जनता को खुले हाथों छूटा है। मगर ये सब बातें श्रपवाद रूप हुई हैं। इससे इस सिद्धान्त में कोई वाधा नहीं श्रा सकती।

अस्तु, अब हम इस विषय का विशद विवेचन अर्थ-शास्त्रक्षों के लिए छोड़ कर संदेष में इस बात पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं कि ज्यापार-नीति की सफलता किन किन बातों पर निर्भर है।

(१) साख (Credit) व्यापार नीति की सफलता का प्राण साल है। यह कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं कि ''सास्त" हो व्यापार नीति का जीवन है। जिस व्यापारी की बाजार में साख नहीं, उसके व्यापार की कुछ भी कहर नहीं हो सकती। व्यापार के अन्दर नक़द रुपये से जितना काम चलता है उससे दस गुना, बीस गुना, यहाँ तक कि सी गुना काम साख से चलता है। इसीलिए मारवाड़ी भाषा में एक कहा-वत प्रचलित है "जाजो लाख पर रीजो साख । (लाखों चले जावें तो परवा नहीं मगर आदमां की साख नहीं जानी चाहिए) सच पूछा जाय तो इस कहावत में व्यापार-नीति का सारांश आ गया है। उस लखपती से वह कङ्गाल ज्यादा प्रतिष्ठित है, जिसके पास पैसा नहीं है, मगर जिसकी बाजार में लाख रूपये की साख है, जिस पर लोगों का विश्वास है, जिसको श्वाधी रात में भी लीग आँख मीच कर इजारों रुपया बिना नाम लिखे और बिना दस्तसत कराए देते हैं। साख की उत्पत्ति मनुष्य के शुद्ध ज्यापार, भौर साफ नीयत से होती है। जो व्यक्ति समय पर बाजार का बलन चुका देता है, लाख कष्ट सहन करके भी जो श्रपनी जबान का पाबन्द रदता है, उसकी साख बाजार में जम जाती है, उसके ज्यवहार की धाक सारे बाजार पर पड़ती है श्रौर उसे बहुत कम सृद् पर रुपया कर्ज मिल सकता है।

(२) वचन की पावन्दी-यह भी साख ही का दूसरा रूप है। ऊपर जिस साखे का विवेचन किया गया है वह उधार मिलने के सम्बन्ध में है। श्रीर यह दूकान के क्रय-विकय के सम्बन्ध में है। जो ज्यापारी अपनी दृकान पर खरीदने अौर बेचने के सम्बन्ध में एक बात रखता है, जो छोटे से छोटे शाहक से लेकर बड़े प्राहक के साथ एक सा व्यवहार रखता है। तथा जो सैकड़ों रुपये के लाभ पर भी अपनी बात के लिए पानी फेर सकता है; वह व्यापारी ऋपने व्यापार में भारी सकलता प्राप्त करता है। यहक वेखटके उसकी दुकान पर जाते हैं, यहाँ तक कि अपने नौकरों और छोटे छोटे बचों से भी वे वहां से वेधड़क सामान मंगवा लेते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि इस दकान पर धोखा होने की सम्भावना नहीं । हमारे भारतीय व्यापारियों में इस गुण का बड़ा भारी ऋभाव है। उनके इस दुर्गुण ने प्राहकों की मनोवृत्ति को भी बिगाड़ दिया है। श्रव बाजार का ढङ्ग ही ऐसा हो गया है कि बिना कमोबेश किये न तो दुकानदार सौदा देता है श्रीर न शाहक लेता है। दूकानदार जानते हैं कि प्राहक मुँहमाँगी कीमत कभी न देगा इसलिए वे पहले ही दूनी ड्योढ़ी कीमत बतलाते हैं। इधर प्राहक जानता है कि दूकानदार ने कमसे कम दुनी कीमत जरूर बतलाई होगी। इससे वह शुरू में आधी ही बतलाता है। इस प्रकार का व्यव-

३४ स्थापार

हार व्यापार नीति की दृष्टि से बहुत ही भृ.णास्पद है। ऐसा व्यव-हार समाज की नैतिक अवस्था को भी बहुत धक्का पहुँचाता है। इससे समाज में भूठ, छल, कपट, अविश्वास आदि कुष्टृतियाँ फैल जाती हैं। इस सम्बन्ध में यूरोपीय व्यापारियों का व्यवहार बड़ा अनुकरणीय है। वे लोग मुनाफा अधिक जरूर लेते हैं। मगर इस प्रकार की धोखेबाजी कभी नहीं करते। उनके यहाँ यह कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति जिस वस्तु को दस रुपये में ले जाय उसी को दूसरा नौ रुपये पन्द्रह आने में पा

(३) व्यापारिक प्रतिस्पर्छी जो व्यापारी अथवा जो कम्पनियाँ अपने ही समान व्यवसावियों के साथ प्रतिस्पर्छी नहीं कर
सकतीं, उनके समान सस्ता और मुन्दर माल नहीं निकाल
सकतीं, वे बहुत जल्दी असफल हो जाती हैं—उनका टाट उलटते देर नहीं लगती। आजकल का व्यापारिक जीवन ही प्रतिस्पर्छीमय हो रहा है। इस काल में वही व्यापारो सफल हो
सकता है जिसकी साख बाजार में बहुत हो, जिसके वचन की
बाजार में धाक पड़ती हो, जो कम मुनाफे पर व्यापार करता हो,
जिसका माल दूसरों के मुकाबिले में सस्ता और मजबूत हो,
जिसका व्यवहार बड़ा सौम्य, मृदुल और सबा हो, तथा जिसके
पास पूंजी की कमी न हो। इस व्यापारिक प्रतिस्पर्छी से व्यापारनीति को बड़ा उत्साह और उत्तेजना मिलती है। बाजार बढ़िया चीजों
से पट जाते हैं। लोगों को थोड़े मृत्य में अच्छी अच्छी बस्तुए
मिलती हैं। पर यही प्रतिस्पर्छी जब घृषित रूप धारण कर
लेती है, तब इससे बड़ी बड़ी हानियाँ भी हो जाती है। इसकी

वजह से घूर्त, बेईमान श्रीर छुच्चे मनुष्य श्रागे श्राकर बाजी मार लेते हैं श्रीर ईमानदार, तथा सत्यवक्ता लोग दब जाते हैं। पर यह पालिसी थोड़े ही समय तक चलनी श्रीर श्रन्त में सत्य की जय होती है। कुछ भी हो ज्यापर-नीति की वृद्धि के लिए ज्यापारिक प्रतिस्पद्धी की बड़ी श्रावश्यकता है।

- (४) प्रचार के तरीक़े—ज्यापारी को अपनी बस्तुओं का प्रचार करने के लिए प्रचार के साधनों का झान जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। किन किन साधनों से उसकी वस्तुत्रों का प्रचार हो सकता है। उन सब का प्रयोग करना उसके लिए आवश्यक है । इसके लिए पहले पहल बड़े स्वार्थत्याग की आवश्यकता होती है, हजारों का माल वैसे ही मुक्त में छुटा देना पड़ता है। एक प्रसिद्ध व्यवसायी का कथन है कि"जितनी पूंजी व्यापार में लगाना हो उसकी तीन चौथाई विज्ञापन तथा प्रचार के दूसरे साधनों में लगा दंना चाहिए,शेष एक चौथाई मूल धन से ज्यापार करना चाहिए। व्यापारी यह न समके कि उसकी लगाई हुई पूँजी व्यर्थ जा रही है। यदि उसमें कौशल है तो वह पूंजी दुगुने रूप में वापस उसके घर में श्रा जायगी।" प्रचार के साधनों का प्रयोग करते समय इस बात का जरूर खयाल रखना चाहिए कि उन सायनों में सत्य विद्यमान हो । थोथी श्रौर मूठी विज्ञापन बाजी से जहाँ प्राहकों को नुकसान उठाना पड़ता है वहाँ व्यापारी भी भारी जोखिम में पड जाता है।
- (५) कर्मचारियों और मजदूरों के साथ ऐक्य किसी भी व्यापारी या कम्पनी का यह कर्तव्य है कि जिन लोगों की सहा-यता या सहयोग से उसका काम चल रहा है उनको सन्तुष्ट रखने

का पूरा पूरा प्रयत्न करे। पूंजीपतियों के साथ कर्मचारियों श्रीर मजदरों का हित-विरोध ज्यापार नीति के लिए बहुत घातक है। श्राजकल की व्यापारी दुनिया में यह हित-विरोध बहुत ही श्रधिक चल रहा है। पूंजीपति चाहते हैं कि हम मजदूरों से श्रिधिक से श्रधिक काम लें और कम से कम पैसा दें। उधर मजदूर भी यह चाहते हैं कि हमें अपने परिश्रम से कुछ अधिक ही मिले तो श्रच्छा। इस हित-विरोध का परिएाम यह होता है कि कई स्थानों पर मजदूर श्रपनी मजदूरी बढ़वाने के लिए हड़तालें कर देते हैं श्रीर कई स्थानों पर पूंजीपति मजदूरों की मजदूरी घटाने के लिए द्वारावरोध कर देते हैं। पर इसमें प्रायः पूंजीपितयों का ही जुल्म बहुत ज्यादा है। ये लोग श्रपनी पूंजी के बलपर मजदूरों पर मनमाना जुल्म करते हैं। ऋधिक मुनाफा मिलने पर भी इनको सन्तोष नहीं होता। राज्यशिक का मुकाव भी इन्हीं लोगों की तरफ़ रहता है। इसका पारस्परिक समीकरण करने के लिए यह आवश्यक है कि इनके मुनाफे की शरह बांध दी जाय । जब तक उस शरह से ऋधिक मुनाफान हो तब तक मजदूरों को नियत मजद्री दी जाय। और जब उससे अधिक मुनाफा होने लगे तब वह सब श्रधिक मुनाफा या कम से कम उसका श्राधा श्रंश मजदूरी में बांट दिया जाय । यह बात नहीं कि इस प्रकार के तरीके से पूंजीपति नुकसान में रहेंगे। बल्कि इससे तो उनको श्रीर भी श्रधिक लाभ होगा। क्योंकि जब मजदरों की यह विश्वास हो जायगा कि कम्पनी के मुनाफे में हमारा भी हिस्सा है तव वे ऋधिक दिल खोल कर काम करेंगे, और उससे कम्पनी की आमदनी बहुत बढ़ जायगी।

व्यापार-नीति की सफलता के कुछ तरीकों का ऊपर दिग्दर्शन करवाया गया है। यह विषय इतना विशाल है कि इतने सङ्कीर्ण स्थान में उसका संचिन्न विवेचन भी नहीं हो सकता। इस विषय का विशेष-झान प्राप्त करने के लिए अर्थशाख और व्यापार-शास के प्रन्थों का मनन करना चाहिए। फिर भी ऊपर जिन तरीकों का दिग्दर्शन करवाया गया है, उनके अनुसार यदि समष्टि रूप से व्यापार होने लगे तो सामाजिक सम्पत्ति की खूब बृद्धि हो सकती है।

छठा ऋध्याय

संम्पात्त का वितरण

म्पत्ति की उत्पत्ति श्रीर वृद्धि के सम्बन्ध में हम विचार कर चुके। श्रव हम यह देखना चाहते हैं कि सम्पत्ति को उत्पत्ति पर किन किन लोगों का हक है, श्रीर समाज में उसका किस प्रकार वितरण होना चाहिए।

यह पहले लिखा जा चुका है कि प्रकृति, परिश्रम और पूंजी इन तीनों तत्त्वों के संयोग से सम्पत्ति उत्पन्न होती है। श्रतः यह बतलाने की श्रावश्यकता नहीं कि उत्पन्न होने वाली सम्पत्ति के श्रावश्यकता नहीं कि उत्पन्न होने वाली सम्पत्ति के श्राविकारी भी इन तीनों चीजों के मालिक होने चाहिए। श्रार्थात उसका कुछ हिस्सा प्रकृति के श्राधिकारियों को, कुछ परिश्रम करने वालों को श्रीर कुछ पूंजी लगाने वालों को मिलना चाहिए।

यहां पर सहज हो इस बात का प्रश्न उठ सकता है कि परि-श्रम श्रोर पूंजी के मालिक होना तो स्वाभविक है क्योंकि ये बस्तुएँ मनुष्य की उद्योगशीलता के परिणाम हैं, मगर प्रकृति का श्रिथकारी कौन हो सकता है ? वह तो स्वयमेव उत्पन्न होती है । विशाल जमीन, बड़ी बड़ी निदयां, समुद्र, उँचे उँचे पहाड़, ये सब किसने उत्पन्न किये हैं ? इसका बास्तविक श्रिधकारी कौन हो सकता है ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि मानव-जाति के श्रादिम काल में प्रकृति का विशेष श्रिथकारी कोई न था। उसके प्रधान जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धान्त पर उसका श्रिषकार निश्चित हुआ। जो बलबान होता था वही प्रकृति की रमणीय देनों का उपयोग कर सकता था। इसके पश्चात जब समस्त रचना को व्यवस्थित रूप मिलना प्रारम्भ हुआ, तब से व्यवस्था के सिद्धान्त पर इसका श्रिषकार निश्चित हुआ। जो व्यक्ति, जो संघ, या जो समूह समाज की व्यवस्था करता था वही प्रकृति का स्वामी माना जाता था। धीरे धीरे इसी व्यवस्थापिका शक्ति का राज्य-सत्ता के रूप में परिवर्तन हुआ, और तब से प्रकृति की सब देनों पर राज्य सत्ता को उन सेवाओं के बदले अधिकार मिला था वह समाज की रचा और व्यवस्था के निमित्त करती थी। प्रकृति की इन देनों से उत्पन्न होने वाली श्रामदनी को वह समाज की व्यवस्था ही में खर्च करती थी। इस प्रकार संसार में प्राकृतिक जगत पर राज्य सत्ता के श्रिधकार का श्राविर्भाव हुआ। तब से राज्य-मत्ता के रूप में कई बड़े बड़े परिवर्तन हुए मगर उसके इस श्रिधकार में किसी प्रकार की बाधा न पड़ी।

अस्तु। तात्पर्ध्य यह कि इस प्रकार उत्तक्त होने वाली सम्पत्ति के तीन विभाग होते हैं। इनमें से जो विभाग राज्य की मिलता है उसे लगान कहते हैं। जो मजदूरों या कृषकों को मिलता है उसे मजदूरी कहते हैं। श्रीर जो पूँजीपतियों को मिलता है उसे सूद कहते हैं। इसके श्रातिरक्त सम्पत्ति का हिस्सेदार एक चौथा वर्ग श्रीर भी है। जो व्यक्ति कल-कारखानों तथा इसी प्रकार के जोखिम मरे कामों में श्रपनी पूंजी को डालता है श्रीर उसके हानि-लाम का उत्तरदायित्त्व श्रपने पर लेता है। उसे उस उत्तरदायत्त्व के बहले में भी कुछ हिस्सा मिलता

है। उस हिस्से को मुनाका कहते हैं। अब हम यह देखना चाहते हैं कि सामाजिक सुव्यवस्था की रक्षा के लिए किस वर्ग को कितना हिस्सा मिलना चाहिए।

१-लगान-प्राचीन इतिहास को देखने से पता चलता है कि समाज-रचना के प्रारम्भिक काल में राज्यसत्ता को जमीन की पैदावार का एक पछांश कर दिया जाता था। श्रर्थान् जमीन में जितनी पैदावार होती थी उसका छठा हिस्सा राज्य के कोष में कर खरूप पहुँचा दिया जाता था। बहुत समय तक समाज में यही पद्धति चलती रही । इसके पश्चात् कहा जाता है कि यह कर बढ़ा कर चतुर्थाश भी कर दिया गया था। मगर इससे ज्यादा बढ़ने का प्राचीन इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता। वास्तव में देखा जाय तो इससे अधिक कर लेने का राज्य को हक भी नहीं है। क्योंकि इस कर के अतिरिक्त किसान को पूंजी लगाना पड़ती है, इस तरह उत्पत्ति का करीब आधा हिस्सा और खर्च हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह केवल एक चौथाई का मालिक रह जाता है। इतना भी यदि उसे उस घोर परिश्रम के बदले न मिले, तो वह अपने कुटुम्ब की व्यवस्था किस प्रकार कर सकता है ? वह सुखी जीवन व्यतीत कर सामाजिक शान्ति की रज्ञा कैसे कर सकता है ? आज कल भारतवर्ष में बहुत अधिक लगान लिया जाता है, और तिस पर भी उसमें स्थिरता नहीं, हर पचीस या तीस वर्ष में वह बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में यहाँ के कुपकों की कैसी दुईशा हो रही है यह पाठकों से खिपी नहीं है।

(२) सूद-लगान ही की तरह सूद की शरह का निश्चित हो जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। आजकल के सूद-स्वोर बनिये कृषकों से बीस से लेकर चालीस रुपया प्रति सैकड़ा तक वार्षिक सूद लेते हैं, इससे बेचारे कृषक दिन रात मजदूरी करके भी पेट भर भोजन नहीं पाते। सूद की शरह ऐसी होनी चाहिए जिससे पूँजीपितयों का भी हक न मारा जाय, और कृषकों का भी गला न कटे। यह शरह कम से कम छः रुपया प्रति सैकड़ा से लेकर श्रिषक से श्रिधक बारह रुपया प्रति सैकड़ा वार्षिक तक हो सकती है।

(३) मजदूरी-समाज में अब तक मजदूरी की बहुत कम कदर होती आई है। मजदूर पेशा लोगों ने दिन रात परिश्रम करके भी अब तक घोर आर्थिक कप्टों को सहन किया है। इसी से समाज में अब तक स्थायी शान्ति नहीं हो सकी है। समाज की ज्यवस्था के लिए मजदूरों के हक़ों पर उचित ध्यान दिया जाना भी नितान्त आवश्यक है।

तीसरा अध्याय

व्यक्ति, सम्पात्ति श्रोर समाज

म्पत्ति सम्बन्धी बहुत सी बातों का विवेचन हम पहले कर आये हैं। इस आध्याय में हम यह बत-लाना चाहते हैं कि सम्पत्ति की उत्पत्ति, रज्ञा श्रौर उपयोग में समाज का कितना हाथ रहता है. तथा सम्पत्ति पर व्यक्ति का किस सीमा तक अधिकार है और समाज का किस सीमा तक इस सम्बन्ध में विचार करने की श्रावश्यकता न होती यदि इस समय संसार में इस विषय पर प्रवल मतभेद और भिन्न भिन्न प्रकार की विचार-पद्धतियां न होतीं। पर हम देखते हैं कि इस समय संसार में इस प्रश्न ने बड़ा जोर पकड़ रक्खा है और इस पर प्रबल सतभेद उठ रहा है। एक विचार-पद्धति कहती है कि सम्पत्ति पर सर्वे सर्वा व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि वही उस को उत्पन्न करता है और वही उसे बढ़ाता है। समाज उसकी उत्पत्ति के अनुकूल साधन उत्पन्न करता है और उसकी रज्ञा करता है तो उसका बदला वह करके रूप में वसूल कर लेता है। कर लेने के परचात व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों में हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार नहीं। दूसरी विचार-पदित कहती है कि बिना समाज की सहायता के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। समाज यदि शरीर है तो व्यक्ति उसका एक खद्र अङ्ग है। बिना शरीर की रहा के उस अङ्ग का जीवित रहना कित है। अतः व्यक्तिका कर्त्तव्य है कि वह अपनी सब सम्पत्ति को समाज-शरीर के पेट में डाल दे और उससे जो रस मिले उसीसे अपना पोषण, करता रहे। ऐसा करने से कोई अङ्ग बड़ा छोटा न रहेगा। सबका समान रूप से पोषण होता रहेगा। इत्यादि। इसी विवादास्पद विषय पर हम इस अध्याय में कुछ कहना चाहते हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सम्पत्ति की उत्पत्ति चाहे व्यक्ति द्वारा होती हो मगर फिर भी समाज का प्रभाव उस पर श्रावश्य पड़ता है। बिना समाज की सहायता के व्यक्ति सम्पत्ति को चत्पन्न करने के त्रानुकूल साधन उत्पन्न नहीं कर सकता। मान लीजिए एक किसान है, वह खेती के द्वारा सम्पत्ति उत्पन्न करता है। श्रव यदि लुहार के द्वारा उसे श्रौजार मिलना बन्द हो जाय, जमीन जोतने के लिए उसे बैल न मिले, फसल की रखवाली करने के लिए उसे रखवाले न मिलें, तो वह किस प्रकार खेती को सफल कर सकता है। इसी भाँति यदि समाज में किसान न हों तो करोड़ों रूपये पास में रखने वाले व्यक्ति को भी भूसों मरने की नौबत आ जाय। यदि सेवा करने वाले नौकरों का अभाव हो जाय तो बड़े बड़े आदमियों के हाथों में बर्तन मांजने श्रौर पानी भरने के कारण चट्टे नजर श्राने लगें । मत-लब यह कि सम्पत्ति के उत्पादन श्रौर उसके उपयोग में सामाजिक सहायता की पूरी पूरी आवश्यकता होती है। और अस्पत्ति की रक्ता ? रक्ता का भार तो सोलहों आने समाज पर अवलम्बित है। यदि समाज रत्ता करना छोड़ दे तो बड़े से बड़े करोड़पति भी दो ही दिन में कङ्गाल हो जायें, गुएडे और वदमारा दो ही

विन में उनकी सम्पत्ति को छट कर खा-पका जायँ। मतलब यह कि सम्पत्ति की उत्पत्ति और वृद्धि तथा रक्ता और उपयोग में समाज का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसीकी वजह से समाज सम्पत्ति की उत्पत्ति पर टैक्स लगाता है और प्रकारान्तर से व्यक्तियों पर शासन भार भी रखता है। वह अपने सदस्यों से यहाँ तक आशा रखता है कि उसके (समाज के) मङ्गल के लिए बे (सदस्य) अपना शरीर तक अर्पण कर दें। यही कारण है कि वह अपने सदस्यों के दिये हुए कर पर भी अपना अधिकार नहीं सममता। बल्कि उनकी निजी सम्पत्ति को भी वह अपने नियमों की मर्यादा में मर्यादित रखना चाहता है जिससे कोई भी सदस्य अपनी सम्पत्ति का अनुचित उङ्ग से दुरुपयोग न कर सके। इसी कारण उसने दान, वसीयत आदि के सम्बन्ध में भी अपने विशेष नियम बना रक्खे हैं।

यहाँ तक की विचार-पद्धित में तो किसी को विशेष मतभेद नहीं हो सकता। मगर व्यक्ति की निजी सम्पत्ति पर समाज के अधिकार की सीमा कहाँ तक है यही विषय बड़ा विवादास्पद है, यहाँ पर आकर कई भिन्न प्रकार की विचार-पद्धित्यां उत्पन्न हो जाती है। समता-सिद्धान्त के पत्तपातियों अथवा बोल्शेविकों का मत हैं कि न्याय से सम्पत्ति पर व्यक्ति का कुछ भी अधिकार नहीं क्योंकि सम्पत्ति सर्वथा समाज की है। अभी तक इस सिद्धान्त को न अपनाने की वजह से ही समाज ने अ-समानता के महान दु:खों को सहन किया है। इसी सिद्धान्त को स्वीकार न करने की वजह से दिन-रात अम करने वाले कुषक और मज-दूर अब तक भूख, और जादें के महान कप्टों को सहन करते

आ रहे हैं और महान अकर्मरय, आलसी, गदी तिकयों पर पड़े रहने वाले धनाढच लोगों के मूर्ख उत्तराधिकारी आनन्द के गुलझरें उड़ाते चा रहे हैं। इसी सिद्धान्त को न अपनाने की वजह से कुछ लोग तो दिन दिन परिश्रम करके भी महीने के अन्त में मुश्किल से दस पाँच रूपये पाते हैं ऋौर कुछ विजली के पंखे के नीचे आराम कुर्सियों एर बैठे बैठे भी महीने के अन्त में पाँच हजार की थैली उठा ले जाते हैं। क्या यह सामाजिक अन्याय नहीं है ? क्या यह अन्याय नहीं है कि किसी के पूर्व-पुरुष ने उचित या अनुचित परिश्रम से बहुत सा धन एकत्र कर लिया तो उसके उत्तराधिकारी बिना किसी प्रकार का परिश्रम किये सैकडों वर्षों तक उसका उपयोग करते चले जायँ ? क्या यह उचित है कि समाज व्यक्तित्व का ऐसा पूजन करे कि एक अम-जीवी की वजह से शताब्दियों तक उसके अम-शृन्य उत्तराधिकारियों की वहीं मान मिलता जाय। इसी प्रकार क्या यह न्याय है कि एक पुरुष तो ५) मासिक में ही अपना जीवन वेच दे श्रौर दूसरा पाँच हजार पाने पर भी इण्सन्तुष्ट रहे ? क्या इस प्रकार के मनुष्य उस तरह के एक हजार मनुष्यों के वराबर श्रम करते हैं ? बोल्शे-विक विचार-पद्धति वालों का कथन है कि यह सब अञ्यवस्था सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकारों की वजह से उत्पन्न होती है। इस अव्यवस्था को मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि सम्पत्ति पर से व्यक्तिगत अधिकार उठा दिया जाय अन्त, वस्न, इत्यादि जितनी भी सम्पत्ति उत्पन्न हो वह सब समाज के स्थायी कीष में जमा कर दी जाय। इस कोच में से प्रत्येक कुटुम्ब के लोग अपनी अपनी त्रावश्यकताओं के अनुसार सब आवश्यक वस्तुएँ

बिना मूल्य पावें। डाक्टर,पादरी, पुरोहित आदि सब की व्यवस्था समाज की ओर से रहे। मतलब यह कि मनुष्य की सब आव-श्यकताओं को पूरी करने का भार समाज पर रहे और प्रत्येक व्यक्ति इस बात को अपना धर्म सममें कि वह यथाशक्ति समाज के हित के लिए पूरे उत्साह के साथ परिश्रम करे।

समता-सिद्धान्त के मतानुसार इस प्रकार की व्यवस्था से समाज में जो श्र-समानता का रोग युसा हुआ है वह नष्ट हो जायगा। इस भयङ्कर रोग की वजह से केवल गरीव ही दु:स्व पाते हों यह बात नहीं है, प्रत्युत धनवान लोग भी कई प्रकार के कप्टों में सड़ते रहते हैं यद्यपि बाहरी जगन् को वे परमधुखी श्रौर विलास मय मालूम होते हैं। लेकिन भीतर ही भीतर असंख्य श्रापदाएं श्रौर चिन्ताएँ निरन्तर उनके मन को घेरे रहती हैं। बहुमूल्य भोजन श्रौर धन-बाहुस्य उन्हें श्रालसी बना देता है। उन्हें भांति-भांति के ऐसे गेग सताया करते हैं, जो केवल धन बाहुस्य की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब यह कि अस-मानता को वजह से धनी श्रीर गरीब दोनों ही महान दु:स्वी रहते हैं। इसके श्रतिरिक्त इसी श्र-समानता की वजह से समाज में चोरी-डकैती आहि महा पार हुआ करते हैं, इन सब पापों का मूल कारण समष्टिगत निर्द्धनता और अ-समानता ही है। सम्पत्ति पर समाज का श्रधिकार होने से ये सब बाधाएं दूर हो जायँगी ।

दूसरी विचार पद्धति इसके बिल्कुल विरुद्ध है। उसका कथन है कि बोल्शेविक लोग अपने सिद्धान्तों के द्वारा प्राकृतिक नियमों के बिलकुल विरुद्ध काम कर रहे हैं। चश्चलता और

विषमता प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है। समस्त प्रकृति चंचल है, विषम है इसीलिए इसका नाम "जगत्" है। जगत के अत्यन्त सुक्ष्म से लेकर अत्यन्त स्थल पदार्थों तक का आप पर्यवेत्त्रण कर जाइए। सर्वत्र आपकी विषमता का सिद्धान्त काम करता हुन्ना दिखलाई देगा। वनस्पति-जगत् को न्नाप देखिए; ब्राप देखेंगे कि छोटे पौधे बड़े पौधों के भक्ष्य बन जाते हैं स्त्रीर फिर सभी बड़े पौधे भी समान रूप से नहीं फलते-फूलते। कोई कम फुलता है, कोई ज्यादा। इसके परचात् जीवधारी जगत् पर दृष्टिपात कीजिए, श्राप देखेंगे कि छोटे-छोटे जीवों के शरीर बड़े-बड़े प्राणियों के भोजन बनते हैं । बड़ों में भी जो योग्य श्रीर बलवान होता है उसकी विजय श्रीर उसीका श्राधिपत्य रहता है। मतलब यह कि सारे जगन् के परमाणुत्रों में निरन्तर एक प्रकार का जीवन संप्राम चल रहा है। जो परमाण-समृह योग्य श्रीर बलिष्ट होता है वही विजयी होता है, श्रीर कमजोर परमाएा-समूह या तो नष्ट हो जाता है या पतित हो जाता है। जब सारे जगत् की यह स्थिति है, तो फिर वोल्शेविज्म का समर्थन करनेवाले श्रकेले मनुष्य-समाज को इस तिद्धान्त की सीमा से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। क्या योग्य की योग्यता, बलवान का बल, प्रतिभाशाली की प्रतिभा, बोल्शेविकों के द्वाये दव सकती है ? क्या श्रकर्मण्य श्रौर श्रालसी पुरुष कर्मवीरों के, मूर्ख विद्वानों के विलासी त्यागियों के साथ बिठाने से बैठ सकेंगे १ क्या बोल्शेविजन प्रकृति की विविधता को नष्ट कर सकेगा ? यह असम्भव है। ऐसा हो नहीं सकता। इसके विपरीत इससे जो भारी गड़बड़ मचेगी उसका दबाना कठिन हो जायगा।

पर इन दोनों विचार धारात्रों में सत्य का अंश कहां तक गर्भित है? (१) पहली समता-सिद्धान्त की विचार-धारा जब हमारे सम्मुख आती है तब हमें उसका रूप बड़ा ही मनोहर और सहावना माळूम होता है। क्या ही ऋच्छा हो यदि मनुष्य-समाज बोल्शेविज्म विचार पद्धति की बतलाई हुई स्थिति में परिवर्तित हो जाय। वह कितना बढ़िया दृश्य होगा। सभी समान, सभी सुखी, सभी में श्राहभाव। कोई धनशन नहीं, कोई कङ्गाल नहीं, कोई विलासी नहीं, कोई भूखा नहीं। युद्ध नहीं, हिंसा नहीं, रक्तपात नहीं, चारों श्रोर प्रेम, बन्धुत्व, श्रौर श्रानन्द की धारा बह रही है। सभी परिश्रम करते हैं, सभी कमाते हैं, सभी खाते हैं। सारा समाज मानों एक कुटुम्ब है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" का हबह दृश्य सामने होगा। लेकिन हमेशा से चले आए हुए मनुष्य स्वभाव की विचित्रता को देख कर हमें बड़ी निराशा होती है। जब हम देखते हैं कि एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए दो पुत्रों में से एक तो अत्यन्त बुद्धिमान निकल कर न्यायाधीश के पद पर पहुँचता है, श्रीर दूसरा महा निर्वृद्धि निकल कर चपरासी बनता है, जब हम देखते हैं कि एक ही पिता की सन्तानों में कुछ तो महा बलवान होते हैं, श्रीर कुछ चिररोगी श्रीर कमजोर। जब प्रत्येक मनुष्य की शरीर रचना और बौद्धिक बनावट में हमें तात्विक अन्तर दिख-लाई देता है, तब हमें इस सिद्धान्त की अस्वाभाविकता का पूरा-पूरा ज्ञान होता है। अवश्य अधि-जनन-शास्त्र का विकास होने पर, शिक्ता और ऋध्यापन कला की उन्नति होने पर एसी घटनाएं कम हो जायंगी। फिर भी इस समय तो यह कहना बिलकुल

अस है कि इस अ-समानता का बिलकुल ही नाश हो ज।यगा।
और जब तक यह तात्विक अ-समानता बनी रहेगी तब तक
सामाजिक समानता सफल नहीं हो सकती। यदि उसे बलात् सफल
करने की चेष्टा की जायगी तो बड़ा अन्याय होगा क्योंकि—

- (२) उस हालत में "सबधान बाईस पसेरी" वाली कहा-वत चिरतार्थ हो जायगी। बलवान और कमजोर, बुद्धिमान और मूर्ल सभी एक तौल बिकने लगेंगे। व्यक्तिगत चातुर्य्य, परिश्रम और महत्ता—जिससे समाज और जगत के बड़े-बड़े कार्य्य सम्पन्न होते हैं—का कोई महत्व न रहेगा। मतलब यह कि इस प्रकार व्यक्तिगत योग्यता के महत्व को भुला देना सामाजिक दृष्टि से भूल है। इसके श्रातिरिक्त न्याय की दृष्टि से देखा जाय तौ भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर इस प्रकार श्राधिकार जमा लेने का समाज को कोई हक नहीं है। माना कि समाज सम्पत्ति को पैदा करने के साधन उत्पन्न करता और उसकी रज्ञा करता है मगर वह इसका बदला करके रूप में ले लेता है। ये कोई ऐसी बातें नहीं जिनके बदले में समाज व्यक्ति की समस्त सम्पत्ति हड़प जाय। ऐसा करना तो उसी न्याय के समान होगा जिसमें चौकीदार हो स्वामी हो जाय। मतलब यह कि न्याय की दृष्टि से भी यह बिलकुल श्रतुचित है।
- (३) तीसरी जबर्दस्त और महत्वपूर्ण हानि इस सिद्धान्त के प्रचार से यह होगी कि इससे ज्यक्ति बैल त्त्रण नष्ट हो आयगा। सामाजिक उन्नति के लिए यह बड़ी श्रावश्यक वस्तु है, इसके महत्व का वर्णन हम स्वाधीनता के प्रकरण में करेंगे। प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ विलत्त्रणता श्रवश्य रहती है। विना किसी प्रकार के

व्यक्तिगत लाभ की आशा के साधारण मनुष्य की विशेषता विक-सित नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति विलक्षणता से होने वाले सभी लाभों से समाज वंचित रहेगा। उस स्थिति में कौन दिमाग़ लड़ा कर समाजोपयोगी बढ़िया-बढ़िया मंथ लिखेगा, कौन नये-नये आविष्कार करने की मंमट में पड़ेगा ? यह तो दूर की बात है। उस काल में साधारण परिश्रम करनेवाले लोगों में से भी कौन दिल खोल कर परिश्रम करेगा ? जब सभी को समान रूप से सुख-पूर्वक खाने पहनने को मिल रहा है, तब कौन जाड़े के दिनों में रात को तीन-तीन बजे उठ कर खेत में हल हाँकने को ठिठुरते हुएजावेगा। जेठ की भीषण दुपहर में कीन अपने स्वास्थ्य को नष्ट करेगा ? यह सब काम व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त मनुष्य करता है। सच बात तो यह है कि स्वत्व का जादू मिट्टो को भी सोना बनाता है। जब यह स्वत्व की भावनाएं नष्ट हो जायंगी। तब मनुष्य इतना परिश्रमी कदापि न रह सकेगा।

(४) चौथी हानि इस सिद्धान्न के प्रचार से यह होगी कि समाज से प्रतिस्पर्धा (Competition) की मावनाएं नष्ट हो जायंगी। इन भावनाथों से उन्नति को कितनी उत्तेजना मिलती है—जीवनीशांकि को कितना बल मिलता है यह हम पहले बतला चुके हैं। प्रतिस्पर्द्धा के बन्द होने सं उन्नति की घुड़दौड़ भी बन्द हो जायगी। यह हानि भी कम नहीं है।

मतलब यह कि देखने में बहुत सुन्दर होने पर भी मानव-प्रकृति की दृष्टि से यह सिद्धान्त श्रम्खाभाविक माळूम होता है। इसके श्रन्दर ज्यक्ति के ज्यक्तिगत श्रस्तित्व का नाश होता है, जो समाज की उन्नति के लिए किसी प्रकार अभीष्ट नहीं कहा जा सकता।

(२) दूसरी विवार पद्धति की भी जब हम परी हा करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अपूर्णता दिखलाई देती है। इस विचार पद्धति के परस्कर्तात्रों का कथन है कि समस्त प्राकृतिक जगत में "योग्यतम की विजय" त्रीर "जीवन-संप्राम" का सिद्धान्त काम कर रहा है। यही सिद्धान्त मनुष्य-समाज में भी काम करेगा । मगर इस प्रकार के सिद्धांन्त का समर्थन करनेवाले यह भूल जाते हैं कि प्रकृति में अन्य प्राणि जगत् की अपेक्षा मानवीय-शरीर की की बनावट में बहुत विशेषता है। श्रौर प्रकृति की इच्छा से या अनिच्छा से मनुष्य ने उस बनावट की वजह से बहुत उन्नति कर ली है। उसने अपने मनुष्यत्व का बहुत विकास कर लिया है। इसके साथ ही त्याग, दया, विवेक, सहानुभूति श्रादि गुणों को भी उसने बहुत बढ़ा लिया है। इन सब गुणों की वजह से जीवन-संप्राम का मयंकर विधान मनुष्य समाज में आकर बहुत सौम्य और कमजोर हो गया है। अवश्य मनुष्य अभीतक स्वार्थ और प्रतिहिंसा की भावनात्रों को नष्ट नहीं कर सका है और इस वजह से किसी न किसी रूप में जीवन-संग्राम का विद्धान्त श्रव भी उसमें काम कर रहा है। फिर भी वनस्पति श्रौर पशु जगत् के जीवन संप्राम के साय उसकी तुलना करना मृद्ता है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, ड्यों-ड्यों उसके ज्ञान का विकास होगा त्यों-त्यों वह समता-सिद्धान्त के समीप पहुँचेगा । बात इतनी ही है कि बोल्शे-विज्म जिस श्रस्वाभाविक ढंग से उसे उसके समीप पहुँचाना चाहता है उस ढंग से वह वहां नहीं पहुँच सकेगा। प्रत्युत बिलकुल खाभाविक रूप से ब्यक्ति वैलक्षण को कायय रखते हुए, व्यक्ति खातन्त्र्य की रक्षा करते हुए; वह उस स्थान पर पहुँचेगा।

हां, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि ज्यक्तिगत सम्पत्ति पर एकदम समाज का अधिकार हो जाना और ज्यक्ति के अस्तित्व का उसमें समा जाना सामाजिक उन्नति के लिए अभीष्ट नहीं। लेकिन इसके साथ ही यह भी अभीष्ट नहीं कि धनिक दिन प्रतिदिन अधिकाधिक धनवान होते जाँय और मजदूर तथा कृषक दिन प्रतिदिन अधिक गरीव। इसके अतिरिक्त यह भी अभीष्ट नहीं कि एक परिश्रमी के कारण उसके परिश्रम हीन उत्तराधिकारी सैकड़ों वर्षों तक अकर्मण्य और आलसी बन कर मौज करते फिरें। इन सब बातों को दृष्टि के सम्मुख रख कर इस बात का निर्णय करना चाहिए कि ज्यक्ति को सम्पत्ति पर समाज के अधिकार की सीमा कहां तक है। मजदूरों के हक और धनवानों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में समाज की ओर से किस प्रकार की मर्यादा का बाँधा जाना आवश्यक है।

पांचवां स्वराह साहित्य

"समाज की जीवन-शक्ति में जो साहित्य जितनी ही श्रिधिक सहायता प्रदान करता है वह उतना ही उत्तम है।"

ग्रन्थकार

पहला ऋध्याय।

साहित्य

सब से बड़ा साधन है। यह एक ऐसी कसोटी है, कि जिसकी जाँच करके समाज-रचना के टंच निकाले जा सकते हैं। कौन जाति कितनी बढ़ी चढ़ी या पतित है, यह निर्णय उसके साहित्य को देख कर किया जा सकता है। क्योंकि साहित्य तो जातीय जीवन का प्रतिबिम्ब है। उन्नतिशील साहित्य प्रगति-शील जाति का श्रीर गंदा साहित्य पतित या पतनोन्मुख जाति का स्पष्ट लच्चग् है।

पर साहित्य जातीय जीवन का केवल प्रतिविम्ब ही नहीं। समाज के भावी जीवन पर भी वह बहुत गहरा असर डालने वाली प्रवल शक्ति हैं। निःसन्देह जैसा समाज होगा वैसा ही उसका साहित्य भी होगा। पर जैसा साहित्य समाज पढ़ेगा वैसा उसका जीवन भी बनेगा। भले या बुरे साहित्य का समाज तथा व्यक्तियों पर वही असर पड़ता है जो सत्संग या कुसंग का पड़ता है।

साहित्य से होनेवाला दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस के द्वारा विश्व के भिन्न भिन्न दूरवर्ती स्थानों से उठनेवाली विचार तरङ्गों की कड़ियाँ परस्पर शृंखलाबद्ध रूप से मिलाई जा सकती हैं। जब तक एक देश के या एक जाति के विद्वानों के विचार श्रन्य देश के विद्वानों के विचारों से नहीं मिलाये जायेंगे तब तक समाज-रचना के व्यापक तत्वों की कल्पना नहीं हो सकती। क्योंकि प्रत्येक देश में रहवेवाले विद्वानों के विचार अपने देश काल और पात्र से नर्यादित रहते हैं। इसलिए उनके वे विचार एकाङ्मी रहते हैं। साहित्य के द्वारा संसार के भिन्न भिन्न मानस-शास्त्री और समाज-शास्त्रियों के मनोभावों से निकलने वाली विचार-तरंगों में समीकरण उत्पन्न किया जा सकता है और समय आने पर इसी समीकरण पद्धति से एक ऐसे व्यापक तत्त्व का आविष्कार किया जा सकता है, जो संसार में बसनेवाली सभी जातियों के लिए अनुकूल सिद्ध हो। इस तरह साहित्य विचार विनिमय का सबसे बड़ा साधन होने के कारण संसार की सार्व-भौम प्रगति तेजी के साथ करने में मनुष्य के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

तीसरा कीमती कायदा साहित्य के द्वारा यह होता है कि इससे समाज के निदान श्रीर उसकी चिकित्सा में बड़ी सहा-यता पहुँचती है। समाज को कौन सा रोग लग गया है उससे कौन कौन सी नवीन खराबियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तथा इनसे समाज-रचना के मूल तत्वों को क्या हानि पहुँच सकती है, वे सब बातें साहित्य के द्वारा जानी जा सकती हैं। साहित्य इस सम्बन्ध में श्रपने पुराने श्रनुभव श्रीर नवीन तर्क हमें प्रदान करता है। जिससे हम श्रागे उन घटनाश्रों से बचने के लिए समाज की चिकित्सा कर सकते हैं।

तात्पर्य यह कि साहित्य मानव-ज्ञान का प्रत्यच्च स्वरूप है। साहित्य अज्ञान के अन्धकार में भटकती हुई लक्ष्य-हीन जातियों को प्रकाश की रेखा बतलानेवाला दीपक है। साहित्य प्राचीन- ३६६ साहित्य

स्मृति को जागृत रखनेवाला और नवीन काय्यों में अनुभव प्रदान करनेवाला सबसे बड़ा साधन है। यह एक ऐसी वस्तु है जिससे भूत और वर्तमान के विचारकों की विचार-कड़ियाँ आपस में जुड़ कर एकाकार हो जाती हैं। जातियाँ मर जाती हैं, समाज बिखर जाते हैं, राज्य नष्ट हो जाते हैं, सिंहासन उलट जाते हैं, केवल उनका साहित्य जीवित रह कर उनकी श्राचय स्मृति की रज्ञा किया करता है। और कभी कभी समय श्राने पर उनको पुनर्जीवित करने में सहायता देता है, श्रान्यथा दूसरी जातियों को कई प्रकार के श्रानमोल श्रानुभव प्रदान करता है।

मनुष्य-प्राणी के अन्तर्गत स्वामांविक-तया दो प्रकार की भाव-नाएँ पाई जाती हैं। एक जिगीषा की और दूसरी तन्मयता की। एक मनुष्य की झान-प्रवृत्ति से उदय होती है और दूसरी उसकी भक्ति-प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। जिगीषा की भावना के वशवती होकर मनुष्य, प्रकृति के अनन्त विस्मयागार और रहस्यमय भग्रहारों के कपाट खोलने का प्रयन्न करता है। वह प्रकृति के विस्मयोत्पादक दृश्यों को देख कर चिकत और आनन्दित तो होता है मगर उसमें तल्लीन नहीं होता। वह इन दृश्यों में अपने अस्तित्व को नहीं खोता, प्रत्युत इन सब के अन्तर्रहस्य को सममक्ष कर वह प्रकृति पर अपनी खुद्धि का साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। वह प्रकृति को अपनी आज्ञानुवर्तिनी बना कर उससे बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करवाता है। तन्मयता की भावना के वशवर्ती होने वाला मनुष्य खोज की इन रूखी मंमटों में पड़ना पसन्द नहीं करता। बह तो प्रकृत्ति के विस्मयोत्पादक दृश्यों को देख कर आनन्द से नाच उठता है, और ताली बजा बजा कर प्रेम गद्गद होजाने लगता है। उस आनन्द में तहीन हो जाना, उसमें वह जाना ही वह पसन्द करता है। साधारण दृष्टि से देखने पर इन दोनों भावनाश्चों में बड़ा जबर्दस्त विरोध दिखलाई देता है, इसी दृष्टि को लक्ष्य में रख कर महान तत्ववेत्ता प्लेटो ने कवि और दार्शनिक में पारस्परिक विरोध बतलाया है स्रोर कवियों को देश तथा जाति के लिए बहुत हानि कर सिद्ध किया है। पर यदि सूल्म दृष्टि से देखा जाय तो अपनी-अपनी दृष्टि से दोनों ही भावनाएं समाज के लिए फायदेमन्द और त्रावश्यक हैं। पहली भावना कार्यकारण-परम्परा के मार्ग से होकर सत्य के सम्मुख पहुँचती है और दूसरी भावना आनन्द प्रतीति के मार्ग से होती हुई अपने लक्ष्य स्थान पर मनुष्य को पहुँचाती है। पर जरा ही भटक जाने पर दोनों मार्गों के पथिकों की बड़ी दुर्गति होती है। पहले मार्ग से भटकने पर गन्दा नास्तिकवाद उत्पन्न होकर समाज में "ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्" वाली भयंकर वृत्ति समाज में फैलने लगती है और दूसरी भावना से भयंकर अन्धश्रद्धा उत्पन्न होकर वह समाज को ज्ञान-शक्ति श्रौर जीवन-शक्ति की जड़ काट देती है।

इन दोनों ही प्रकार की भावनाश्रों में से दो प्रकार के साहित्य की उत्पत्ति होती है। जिगीषा की भावना विज्ञान को उत्पन्न करती है श्रीर तन्मयता की भावना काव्य की जननी है। इस प्रकार साहित्य के दो विभाग हो जाते हैं। एक विज्ञान श्रीर दुसरा काव्य। पहले की मूल भित्ति तर्क पर रहती है श्रीर दूसरे की मूलाधार कल्पना रहती है। इन दोनों भेदों के फिर कई उपभेद हो जाते हैं। इतिहास, भूगोल, गिएत, दर्शनशास्त्र,

मानसशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिकविज्ञान श्रादि सब भेद विज्ञान के श्रंग हैं, श्रीर महाकाव्य, खरहकाव्य, नाटक, उपन्थास, श्रादि काव्य के श्रंग हैं। श्रव हम इनमें से कुछ चुने हुए मुख्य-मुख्य श्रंगों का विवेचन कर का प्रयक्ष करते हैं।

दूसरा ऋध्याय

इतिहास

द्वितिहास साहित्य का बड़ा ही महत्व पूर्ण ऋझ हैं। यूरोप के कई विचारकों का तो यह मत है कि यह ऋझ साहित्य का सबसे अधिक महत्व पूर्ण और आवश्यक भाग है।

मानव-सृष्टि के प्रारम्भ में जब छोटी छोटी घटनात्रों का रहस्य सममने में भी मनुष्य असमर्थ था। जब मनुष्य अपनी कर्तृत्वशक्ति और समाज-रचना के महत्व को बिलकुल ही नहीं सममता था, जब वह दुनिया में होने वाले प्रत्येक कार्य का कर्ता अपने ज्ञान से अतीत किसी अहस्य शक्ति को अथवा ईश्वर को मानता था, तब मानव-समाज में इतिहास का अस्तित्व न था। क्यों कि इतिहास मनुष्य के कार्यों के द्वारा समाज पर जो भले बुरे परिणाम घटित होते हैं उनका वैज्ञानिक विवेचन करने वाला शास्त्र है। पर जहां मनुष्य के कार्यों को कोई स्थान ही न हो, वहां इस शास्त्र की स्थित कैते रह सकती है ?

इसके पश्चात जब झान का विकास होने लगा, जब मनुष्य को अपनी कर्तृत्व-शक्ति का भान होने लगा, जब मानव-समाज में विचार-क्रान्ति की भिन्न भिन्न प्रचएड लहरों के साथ साथ शासन-संस्थाओं के बयूले उठने लगे, तब इन लहरों के आदि-कारण और उनकी गति के नियमों को निश्चय करने वाले इतिहास-शास्त्र का महत्व लोगों के ध्यान में आया, और तभी समाज के अन्त-र्गत इस महत्वपूर्ण शास्त्र का जन्म हुआ। इतिहास की उपयागिता को प्रतिपादित करते हुए एक पाश्चात्य विद्वान ने लिखा है "इतिहास भूत काल को सूर्य्य के समान स्पष्ट करने वाली खोर मविष्य की खट्ट सृष्टि पर मी प्रकाश डालने वाली ज्योति है। जिस-प्रकार भूस्तर शास्त्रवेत्ता पृथ्वी में से निकले हुए ख्रस्थि पक्षरों के द्वारा सजीव सृष्टि की गुमी हुई कड़ियों को जोड़कर उत्कान्ति-शृंखला तैयार कर सकते हैं, उसी प्रकार इतिहास भी भूतकाल की घटनात्रों के निरीच्यण द्वारा सामाजिक विचार-कान्ति की कड़ियां जोड़ सकता है। एक दूसरे विद्वान का कथन है कि "इतिहास मनुष्य-समाज का वैचक शास्त्र है, मनुष्य-समाज की स्थिति, विकार, और रोग-परिहार की चिकित्सा केवल इसी शास्त्र से होती है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि विना मूतकाल की घटनात्रों से वर्तमान काल को कड़ियों को मिलाए वर्तमान काल का अनुभव बहुत कबा त्रौर अपूर्ण रहेगा। अभी संसार में जिन जिन संस्था- क्रों का उदय हो रहा है, जिन जिन सत्तात्रों का प्रावल्प छा रहा है, तथा जिन जिन धर्मों की उत्कान्ति हो रहो है, उन सवका आगो जाकर क्या स्वरूप होगा यह बात तब तक निश्चित नहीं हो सकती, जब तक इनके सम्बन्ध में हमें भूतकाल के ज्ञान का परिचय न हो जाय। संसार का वर्तमान प्रवल प्रजानसत्ता भूतकाल की किन किन घटनात्रों का परिएाम है, तथा मनुष्य की किस मनोष्टित्त का विकास होते होते यह स्थित उत्पन्न हुई है, यह बात जब तक माछ्म न होगी सब तक प्रजासत्ता का भावी स्वरूप क्या होगा और उसकी स्थित किस रूप में परिवर्तित होगी यह कैसे जाना जा सकता है ? इसी प्रकार

जब श्राज का वर्तमान काल भूतकाल हो जायगा श्रीर इतिहास के बिना आज की बातें भी कल के लोगों को स्मरण न रहेंगी, तब मानव-बुद्धि भविज्य के लिए क्या निश्चित कर सकेगी ? इतिहास भिन्न भिन्न समयों के स्फुट विचार त्र्यौर उनके परि-ग्गामों का त्र्याकलन कर जगत में होने वाली घटनात्र्यों को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। यह ऋपने भृतकाल के ऋनुभवों पर से कई कीमती तत्व संगृहीत करके मनुष्य-जाति की प्रदान करता है। किसी जाति का पतन होने केपूर्व कौनकौन से लच्च ए प्रकट होते हैं, जातीय जीवन में पैदा होने वाली जाति के अन्तर्गत कौनसी बातें किस रोग के ऋस्तित्व को प्रकट करती हैं, ऋौर उस रोग का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, इत्यादि बातें प्राचीन जातियों का उदाहरण देकर इतिहास हमें बतलाता है। यदि हमें इतिहास का ज्ञान न हो तो हम कैसे जान सकते हैं कि नाना प्रकार के दर्हों वाली जिस राज-सत्ता का आज समाज पर अधिकार है, वह समाज में गंगा यमुना की धारात्रों की तरह हमेशा प्रचलित रहेगी श्रथवा बारूद के ढेर की तरह प्रजा-बल की एक चिनगारी लगात ही एक जबर्दस्त धड़ाके के साथ नष्ट हो जायगी ? इन सब बातों का ज्ञान शाप्त करने के लिए साहित्य में इतिहास शास्त्र की अत्यन्त आवश्यकता है।

मतलब यह कि इतिहास साहित्य का एक महत्त्व पूर्ण श्रंग है। पर कई विद्वानों का यह मत है कि समाज की चिकित्सा एक मात्र इसी शास्त्र से हो सकती है, श्रौर शास्त्रों की इसमें सहायता लेने की श्रावश्यकता नहीं। पर यह कथन श्रात्युक्तिपूर्ण एवं श्रमपूर्ण है। क्योंकि जगन् की परिस्थित हमेशा बदलती रहती है। एक समय में या एक देश में एक तत्व का, या एक सिद्धान्त का जो परिणाम होता है उसी सिद्धान्त का दूसरे समय या दूसरे देश में उससे बिलकुल भिन्न अथवा कभी-कभी उससे बिलकुल विपरीत परिग्णाम भी घटित होता है। एक जाति जिस तत्व का अनुशीलन करके उन्नति के ऊंचे शिखर पर पहुँच सकती है, दूसरी जाति उसी बात का श्रनुसरण करके पतन के गड्ढे में भी गिर सकती है। एक समय में जो तत्व जाति का पोषण करता है. ऋागे जाकर दूसरे समय में वही उसका शोषण भी करने लग जाता है। एक समय भारतवर्ष की शुद्ध नीति में यह नियम था कि निःशस्त्र पर शस्त्र न चलाया जाय. एक आदमी के ऊपर श्रातेक श्रादमी एक साथ श्राक्रमण न करें, शत्रु के शरणागत होते ही उसे समा कर दिया जाय, इत्यादि। कहना न होगा कि उस समय इसी नियम के कारण युद्ध के समय अत्याचार नहीं होते थे, श्रौर इसी नियम का पालन कर उस समय के राजा स्वाधीनता के सुख का उपभोग करते थे। पर जब समय बदल गया, जब यहां पर मुसलमानों के आक्रमण हुए, तब यहा नियम हिन्द माम्राज्य को हुड़्प गया । इसी प्रकार श्रीर भी श्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब कि एक ही तत्व के भिन्न-भिन्न समय में परस्पर विरोधी श्रानेक परिणाम घटित होते हैं तब केवल भ्तकाल के किसी अनुभव पर से भविष्य काल का कोई तत्व निश्चित कर लेना बहुत भारी भृल साबित होगी। इस त्रुटि को पूर्ण कर लैने के लिए प्रत्येक देश श्रीर प्रत्येक समय की परिस्थित को समम लेने की मा आवश्यकता है। तत्वनेता क्रोफियर ने इस विषय को बीज गिएत का उदाहरण देकर सिद्ध किया है। वे कहते हैं कि बीज गणित के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनकी कीमतें ज्ञात होती हैं और कुछ भाग श्रज्ञात होते हैं. जिन्हें उदाहरण हल करते समय "ए. बी. सी. श्रादि संज्ञाश्रों से सम्बोधित करते हैं। अन्त में जब उदाहरण हल हो जाते हैं तब उस श्रज्ञात भाग की भी कीमतें माछम हो जाती हैं। इसी प्रकार इतिहास के द्वारा बतलाए हुए सिद्धान्त मनुष्य समाज के क्षात भाग हैं। तथा बर्तमान परिस्थिति, समाज की मनोरचना श्रादि बातें पूर्ण विचार होने तक श्रज्ञात भाग में गर्भित रहती हैं। जब परिस्थिति के प्रकाश से वह समस्या हल हो जाती है तब उस श्रज्ञात भाग का बास्तविक मूल्य मालूम होता है। मनुष्य कास्त्रभाव च पटे कांच के समान एकाङ्गी नहीं है पर वह श्रनेक पहल्हीर बिज्ञौरी कांच के समान है, जिसमें श्रनेक प्रकारके रंग दिखाई एड़ते हैं। उन रङ्गों में ऐतिहासिक शिचा के संस्कारों का भी रङ्ग है।

इतिहास का कार्य्य केवल इतना ही है कि वह भूतकाल की घटनाओं पर से वर्तमान काल के तस्त्रों को निश्चित करने में हमें सहायता दे। क्योंकि किसी सिद्धान्त का पूर्ण निश्चय तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पत्त में कुछ व्यावहारिक उदाहरण न मिल जायँ। लेकिन प्रत्येक सिद्धान्त के व्यावहारिक उदाहरण केवल वर्तमान काल में ही मिलना सम्भव नहीं। क्योंकि समाज में हमेशा राज्य-क्रान्ति और धर्म-क्रान्ति होने की सम्भावना नहीं रहती। ऐसी स्थिति में हमारे लिए इतिहास चाहे हमें कोई नवीन तत्व न बतलाता हो, पर, हमारे निश्चित किये हुए तत्वों का वास्तविक महत्त्व नापने में वह प्राचीन घटनाओं के उदाहरण

३७७ इतिहास

देकर श्रथवा उनका श्रभाव दिखाकर सहायता श्रवश्य करता है इतिहास का यह काम भी कम महत्त्वं पूर्ण नहीं है। पर एक बात और है। हमें कभी यह न सममना चाहिए कि लिखित या कथित इतिहास भूतकाल के जितने भी सिद्धान्त या घटनायें पेश करता है वे सब सत्य और अनुकरणीय ही हैं। कितनी ही घटनाएं अधिक प्रामाणिक आधार मिलने पर आगे चलकर श्रासत्य भी साबित हो सकती हैं। इसी प्रकार जो सिद्धान्त पूर्व काल में आवश्यक समभे जाते थे। आज वे उतने महत्व पूर्ण शायद् ही हों। श्रवएव ऐसी स्थिति में जो सिद्धांत प्रत्यन्न हमारे अनुभवों पर से निश्चित हो चुके हैं उन्हींको भूतकाल की घटनात्रों से पुष्ट करना यही इतिहास का प्रधान कार्य्य है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर विनय कुमार सरकार ने अपने ''दी साइन्त आॅफ हिस्ट्री एएड दी होप ऑफ मेन-काइएड" नामक प्रनथ में बहुत ही उत्तम उद्गार प्रकट किये हैं। वे कहते हैं ''इतिहास राजनीति के व्यापक सिद्धांतों की पुष्टि में ऋपने समृद्ध भंडार में से नाना प्रकार के उदाहरण देकर मानव-ज्ञान की विविधता और सम्पन्नता को बढ़ाता है। पर यदि केवल इसी बात पर आधार रक्खा जाय तो संभव है विद्वान लोग प्रगति और महत्वाकांचा की श्रोर उपेता की नजर से देखने लग जायं। मनुष्यों के मनी-विकार, उनकी प्रवृत्ति, मनुष्यों के द्वारा चलाई जानेवाली संस्थाएं श्रीर उन संस्थाओं की वर्तमान कार्य-प्रणाली का झान भी जबतक इतिहासझ नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसका वह मनुष्य-प्रकृति का अध्ययन पूर्ण नहीं कहा जा सकता। वह अपूर्ण ही रहेगा। और इसी कारण से मनुष्य के सर्वकालीन और सर्वाङ्गीण जीवन

की श्रोर दुर्लक्ष्य करनेवाला इतिहास भी श्रधूरा ही रहेगा। श्रत-एव इतिहासज्ञों को प्रचलित संस्थाश्रों का श्रौर वर्तमानकालीन ज्ञान का पद-पद पर उपयोग करने रहना चाहिए।"

इतने उहापोह से जो तत्व निकाला वह यह है कि केवल इतिहास या भूतकालीन ज्ञान के आधार पर ही कोई तत्त्व निश्चित करना ठींक नहीं । जब तक वर्तमान परिस्थिति का पूर्णज्ञान न हो जाय तब तक इतिहास के निश्चित किये हुए सिद्धान्तों का व्यावहारिक महत्व नहीं सा है । वर्तमान काल की परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उनमें गम्भीर तत्त्वों को हूँ इ निकालने का काम राजनीति का है ।

इस तरह इतिहास का महत्त्व श्रीर मर्यादा जान लेने पर हमें उसके खरूप का श्रवलोकन करना चाहिए ।

श्रव वह समय बीत गया जब सन तिथियों का बतला देना, प्रसिद्ध पुरुषों के माता-पिताश्रों श्रीर उनके जीवन की कुछ घटनाश्रों को बतला देना ही इतिहास का खास कार्य्य माना जाता था। ज्यों-ज्यों साहित्य की तरको होती गई, त्यों-त्यों इतिहास का चेत्र भी विशाल होता गया, श्रीर श्रव तो यह हाल है कि राजनीति समाजशास्त्र, धर्म-शास्त्र श्राद सभी शास्त्रों श्रीर विषयों के गूद तत्त्व इतिहास में प्रथित किये जाते हैं—यहां तक कि जिस इतिहास में इन बातों की न्यूनता रह जाती है वह इतिहास ही श्रपूर्ण माना जाता है। एमर्सन श्रपने इतिहास विपयक निबन्धों में एक स्थान पर लिखते हैं—"श्रव इतिहास एक पुराने जमास्वर्च की बही मात्र ही नहीं रहेगा। किन्तु वह एक जीवित धर्म गुरु के समान मनुष्य-जाति को उपदेश देता हुआ श्रमण करेगा।"

इतिहास का शास्त्रीय ढंग से विकास तो यूरोप ने ही किया है। वहां इस शास्त्र को निम्न लिखिन तीन हिस्सों में बांट दिया गया है।

१—वर्णनात्मक इतिहास इस विभाग में केवल् सन—तिथियां, शिला-लेख, ताम्र पत्र श्रीर नई शोधों का वर्णन रहता है। यह तो केवल प्राचीन काल की घटनाश्रों का रूज्ञ वर्णन ही होता है।

२—विवेचनात्मक—(Reflective) इसमें उपर्युक्त विभाग की घटनाश्रों का राजनैतिक-दृष्टि से विवेचन किया जाता है।

३—मीमांमात्मक (Philosophical) इस विभाग में घट-नाश्चों के मूल कारण का तात्विक विवेचन किया जाता है। जिन तत्वों की कमी से राज्य उलट जाते हैं, समाज विश्वर जाते हैं, जातियां नष्ट हो जानी हैं श्रीर सिंहासन विश्वर जाते हैं उन सब तत्वों का इसमें विवेचन रहता है। इसमें राजनीति के श्राविरिक्त समाज-शास्त्र, दर्शन-शास्त्र श्रीर मनोविज्ञान के बहुत से श्रावश्यक श्रीर ज्यापक तत्वों का विवरण भी रहता है।

जिस इतिहास में इन तीनों ही श्रंगों का विवेचन रहता है, वहीं सर्वोङ्गपूर्ण श्रौर समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।

तीसरा ऋध्याय

भौ।तिक-विज्ञान

ज ब तक मानव-साहित्य में भौतिक-विज्ञान का उदय नहीं हुआ था, जब तक मनुष्य जाति के हृद्य में सृष्टि की चमत्कार पूर्ण घटनात्रों का मूल कारण खोजने की सहज प्रवृत्ति का उदय नहीं हुआ था, तब तक मनुष्य जाति बड़ी दु:खित त्रौर पराधीन अवस्था में थी। उस समय प्रत्येक नवीन होनेवाली अ-मानुष घटना का मूल कारण कोई भयानक अटश्य शक्ति मानी जाती थी। लोग इस अदृश्य शक्ति से बड़े डरते थे, सोते, जागते, उठते, बैठते, उन्हें इसीका भय बना रहता था। न मालूम कब क्या गलती हो ऋौर वह शक्ति नाराज हो जाय, इस बात से वे हमेशा डरते रहते थे । उस समय मनुष्य-शरीर में उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक रोग समाज में कलह उत्पन्न करनेवाली प्रत्येक वात तथा अतिवृष्टि, इत्यादि कारणों से पड़नेवाले प्रत्येक दुण्काल का मूल कारण यही ऋदश्य शक्ति मानी जाती थी। उस समय लाखों मासुम बच्चे, हजारों होनहार नवयुवक, महा-मारी और दुष्काल के चक़र में, पड़ कर, असमय ही अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देते थे । उनके कुटुम्बी श्रांखों में श्रांसू भरे दिल पर हाथ रक्खे हुए इस भयंकर दृश्य को देखते रहते थे। मगर सिवाय उस श्रदृश्य शक्ति के हाथ जोड़ने के उनकी कुछ भी चिकित्सा या श्रन्य उपाय नहीं कर सकते थे। उनके देखते हुए

उनकी हरी-भरी और लहलहाती खेतो नष्ट हो .जाती थी, मगर वे उसकी रचा करने में असमर्थ थे।

मनुष्य-जाति को इस असहाय, करुण और दयनीय दशा से बाहर निकालने का श्रेय भौतिक-विज्ञान को है। कार्य्य-कारण परम्परा जानने की मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा में विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। विज्ञान ने मनुष्य जाति को यह सिद्ध करके बतला दिया है कि किसी भी चमत्कार का या किसी भी श्राश्य्ये जनक ज्यापार का मूल कारण कोई श्रदृश्य शक्ति नहीं है। वह कहता है "प्रत्येक घटना या कार्य का मूल कारण उस कार्य्य की तह में रहता है श्रीर ध्यान पूर्वक खोजने से वह मिल सकता है। मनुष्यों को किसी ऋहरय शक्ति के डर से कुत्तों की मौत मरने या अपने परिश्रम से कमाई हुई खेती या दूसरी वम्तु को नध्ट कर डालने की त्रावश्यकता नहीं है। मनुष्य पूर्ण स्वतन्त्र है, वह अपनी रज्ञा आप करने में पूर्ण समर्थ है। विज्ञान ने सृष्टि के चादि कारण और मृल तत्व की खोज करके यह प्रतिपादित कर दिया कि सुध्टि किसी ईश्वरीय शक्ति का परिखाम नहीं है, प्रत्युत एक प्रकार की हल चल या गतिविधि का परिगाम है--जो कि मृल परमाणुत्र्यों में उत्पन्न होती।

सबसे पहले इस परमाणु-विज्ञान का श्राविष्कार भारतवर्ष में हुआ। महामुनि कणाद का परमाणुपाद, और सांख्य का प्रकृतिवाद इसी विज्ञान के दृश्य स्वरूप हैं। भारतवर्ष में इस बाद का जन्म तो श्रवश्य हुआ, पर यहाँ की जनता में इसका ज्ञान सर्व-व्यापक न हो सका। यहाँ की जनता पर श्रदृश्य शक्ति को प्रति-पादित करनेवाले धर्म का रक्त इतना गहरा चढ़ा हुआ था कि वह विज्ञान यहाँ के जन-समाज की मनोमावनात्रों पर अधिक असर नहीं कर सका। दूसरी बात यह थी कि यहाँ के विद्वानों ने इस तत्व को केवल सैद्धान्तिक रूप से ही प्रतिपादित किया, उसको व्यावहारिक रूप देने की चेष्टा नहीं की। हाँ, जिन जिन कलाओं के आचायों ने अपने सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान किया, उन सिद्धान्तों को यहाँ की जनता ने सहर्ष स्वोकार किया।

विज्ञान के समष्टिगत प्रचार का सच्चा श्रेय तो यूरोप को प्राप्त है। वहाँ भी धर्म और धर्म गुरुश्रों के श्रत्याचारों से जनता श्रात्मन तङ्ग और त्रस्त हो गई थी दुःख और वेदना के मारे वह छटपटाने लग गई थी। स्वर्ग और नरक की श्राडम्बर मय कल्पनाओं से वह महान दुःखी हो गई थी। वह यह सुनना चाहती थी कि ईश्वर नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। वह इन बन्धनों से मुक्त होकर श्राजादी की सांस लेना चाहती थी। ठीक इसी समय वहाँ के वैज्ञानिकों ने सृष्टि के श्रादि कारण की खोज करना शारम्भ की। प्रवल तर्कशक्ति की सहायता से धार्मिक श्रन्थ-विश्वासों के एक एक प्रदेश पर श्राक्रमण कर उसे नेस्तनामूद करना उन्होंने प्रारम्भ कर दिया। इनके इस प्रचण्ड श्राक्रमणों से श्रन्थ-विश्वासों के किले कांच के वर्तनों की तरह खड़खड़ाहट करते हुए टूटने लगे। इनकी प्रतिपादित विचार शैली का सारांश इस प्रकार है:—

"सम्पूर्ण जगत् प्रकृति मय है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं जो श्रतीन्द्रिय है। प्रकृति का मूल घटक परमाणु है। जो अत्यन्त सूक्ष्म है। इस परमाणु में खाभाविक गति-शक्ति (Motion) करने की है। इस शक्ति की वजह से परमाणु में इलन-चलन उत्पन्न होती है, और उससे परमाणुत्रों के भिन्न भिन्न समुदाय बन कर उन्हें श्राकार प्राप्त होता है। उस श्राकार वान परमाणु समूह को हम वस्तु कहते हैं। परमाणु में गति-रूप शक्ति के योग से चलन होकर उसे विशिष्ट रूप प्राप्त होने की जो प्रकिया होती है उसके कुछ खास नियम होते हैं। इन नियमों का रुख दिन प्रति दिन एक से एक अधिक उत्तम और टिकाऊ वस्तुत्रों को निर्माण करने की घोर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जगत् की पुरानी और निर्वल बस्तुएँ तो नष्ट हो जाती हैं श्रीर उनके स्थान पर नवीन श्रीर सबल वस्तुएँ उत्पन्न होती जातीं हैं। इसी पद्धति का नाम जीवन-कलह है। जीवन-कलह के नियमानुसार उत्तम वस्तुच्यों की उन्नति और निकृष्ट वस्तुच्यों का नाश श्रानिवार्य है। इसी पद्धति से दिन प्रति दिन जगत् का विकास होता जाता है और वह दिन प्रति दिन उत्तम-खरूप प्रह्ण करता जाता है। यह नियम मनुष्य, पशु, पत्नी, लता, वृत्त, श्रादि सारी स्रिष्टि के लिए समान रूप से व्यवहृत होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो इन्द्रियातीत या भौतिक शास्त्रों की मर्यादा के बाहर हो।"

इस विचार-पद्धति के साथ ही वहाँ के विद्वानों ने इसी शास्त्र की उत्पत्तियों के द्वारा रेल, तार, वायुयान, रेडियो आदि प्रकार के आविष्कार करके दुनिया के सम्मुख रखना प्रारम्भ कर दिये। इनकी वजह से चमत्कार और आश्चर्य का अस्तित्व दिन प्रति दिन कम होने लग गया। कार्लाइल ने तो स्पष्ट शाब्दों में कह दिया कि "आश्चर्य का दुनिया से बहिष्कार हो रहा है" Wonder is going out from the world. बहुत सी ऐसी चीजें जिनका उल्लेख करते समय धर्मशास्त्रों में देव-प्राणीत शब्द का व्यवहार किया जाता था प्रत्यन्न में मनुष्यों के द्वारा श्राविष्कृत होने लगीं। एक श्रोर तो वहां का जन-समाज कित्पत धर्म की श्रस्तामाविक बेड़ियों से मुक्त हो गया, दूसरी श्रोर इस विज्ञान ने तरह-तरह के श्राविष्कारों द्वारा उसके स्वाधीन मार्ग को श्रोर भी सुन्दर बना दिया। परिणाम यह हुश्रा कि वहां का जन-समाज एक साथ चारों श्रोर से ज्ञानेत्रति करने लगा। वहां पर प्रत्येक विषय के श्रन्दर-जैसे बनस्पति-शास्त्र श्रगदतंत्र. शरीर-विज्ञान, मनोविज्ञान, व्यापार, ज्योतिर्विद्या, भूगोल, भादि में श्राश्चर्य-जनक उन्नति श्रोर खोज होने लगी। श्रव तो शायद ही कोई ऐसा विषय रह गया हो जिस पर वहां के विद्वानों ने कलम न उठाई हो।

(१) इसमें कोई सन्देह नहीं कि विज्ञान ने मनुष्यों को तरह तरह की भौतिक सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। एक समय वह था जब रेल, तार, बेतार, मुद्रण यंत्र आदि की कल्पनाएँ भी दैवी चमत्कार पूर्ण मानी जाती थीं। पर आज विज्ञान की कृपा से मनुष्य-जाति इन सब बातों का व्यावहारिक लाभ उठा रही हैं। यह विज्ञान ही की कृपा है कि आज सारे विश्व के मनुष्य अत्यन्त दूरी पर रहते हुए भी एक दूसरे की ओर बलात आकृष्य हो रहे हैं। आज सात समन्दर पार बसनेवाले देशों का घड़ाके के साथ लेन देन हो रहा है। किसी प्रान्त के छोटे से कोने में कोई नवीन विचार उत्पन्न होता है, कोई नवीन आविष्कार होता है कि तुरन्त सारे विश्व में उसकी खबर पहुँच जाती है।

विज्ञान की कृपा से शस्य विद्या (Surgery) ने भी अकरिपत उन्नित कर लो है, जिसकी वजह से मनुष्य-समाज नाना
प्रकार की भीषण यातनाओं और असाध्य समसे जानेवाले रोगों
के पंजे से मुक्त हो गया है। हवाई जहाज, रेडियो, टेजिप्राफिक
चित्रकारी आदि सैकड़ों प्रकार के आवश्यक और आश्चर्य-जनक
आविष्कार भी इसकी कृपा से हुए हैं। कहना न होगा कि इन
सब महस्य पूर्ण आविष्कारों ने मानव-जाति की उन्नति पय के
बहुत से काटों को निर्मूल कर उन्हें साफ कर दिया है।

(२) विज्ञान का दूसरा महत्व पूर्ण परिणाम संसार में बुद्धि-वाद का उदय है। यह एक ऐसा मध्र परिखाम है, जिसने सारी मानव-जाति की काया पलट करके उसमें नवीन प्राणी की प्रतिष्ठा कर दी है। इसकी वजह से अब मनुष्य सत्य के लिए सत्य की खोज करना सीख गया है। इस बुद्धिवाद के अभाव में श्रवतक सारी मनुष्य-जाति श्रांखों पर पट्टी बांधे हुए खार्थी धर्म गुरुओं, निरंकुश राजाओं श्रीर श्रत्याचारी समाज-सञ्चालकों की उंगलियों के इशारों पर नाचती हुई पतन के गहरे गहढे के समीप चली जा रही थी। उसकी विचार-शक्ति जड़ हो गई थी, मन माने खेल, तमाशे करनेवाले श्रीर सांसारिक प्राणियों की तरह राग, द्वेष, श्रीर हर्ष शोक के मांमट में पांसे रहनेवाले ईश्वर के श्रातक ने उसकी सारी जीवनी-शक्ति को निर्माल्य कर दिया था । अत्याचारों का प्रतिकार करनेवाली महस्वपूर्ण शक्ति उसके अन्दर से नष्ट हो गई थी। उसकी स्थिति अन्धकार में भटकते हुए निर्वोध बच्चे की तरह हो रही थी जो भय के मारे कांपता है, चिहाता है, हाय-हाय करता है, मगर निरुपाय है। एक के बाद एक ठोकरें खाता हुआ वह जर्जर हो जाता है, मगर उसका जपाय करने में असमर्थ रहता है। विज्ञान ने बुद्धिवाद को किर्सों फैला कर मनुष्य-जाति के इस अन्धकार पूर्ण मार्ग को प्रकाशित कर दिया है। उसने मनुष्य जाति की इस भीषण सङ्कट से रज्ञा कर ली है। उसने उसे बतला दिया है कि एक ही नियम इस अनन्त ब्रह्माएड में ज्याप्त है। उसने मनुष्य-जाति को वास्तविक और सच्चे ईश्वर को अनुभव करने की शक्ति प्रदान की है। उसने उसके सामने ब्रह्माएड की अनन्तता खोल कर रख दी है।

विज्ञान ने मनुष्य को उसकी असीम शक्ति का परिचय करवा दिया है। उसने सिद्ध कर विया है कि मनुष्य निकृष्ट अवस्था से धीरे-धीरे उन्नति करते हुए कितनी उत्कृष्ट स्थिति को पहुँच गया है। निराशा-वाद के ताने-बाने विखेर कर उसने मनुष्य के हृदय में आनन्दवाद की प्रतिष्ठा कर दी है।

(३) विज्ञान का तीसरा महस्तपूर्ण और ज्यावहारिक परिगाम यह है कि इसने इजारों, लाखों अभागे और निस्सहाय्य
प्राणियों के जीवन को सार्थक बना दिया है। पहले हम लोग
अन्धे, लूले, लँगढ़े, अपाहिज मनुष्यों को भोजन-बस्त्र देकर ही
सन्तुष्ट हो जाते थे। इसके अतिरिक्त उनकी उन्नित का और
कोई साधन हमारे हाथ में न था। पर आज वैज्ञानिक आविकारों के द्वारा हम उनको शिला दे सकते हैं। विज्ञान का इन
सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिणाम विश्व-बन्धुल की भावना ही का
समिष्टिगत प्रचार है। समाचार-पत्र, पत्र-ज्यवहार, तार, रेल,
जहाज, आदि साधनों के द्वारा वह सारी मनुष्य जाति में पारस्परिक ज्यवहार स्थापित कर इस बात को सिद्ध करना चाहता

है कि संसार के सब मनुष्य भाई-माई हैं और यह सारा संसार एक बढ़ा भारी कुटुम्ब है।

सुगन्धित पुष्प में भी कांटे होते हैं, शीतल और सुन्तर चन्द्रमा में भी कलंक होता है। विज्ञान ने जहां मनुष्य जाति के इतने बड़े-बड़े उपकार किये हैं वहां इसके द्वारा कई अपकार भी हुए हैं। उनकी भी विवेचना करना यहां पर प्राप्त है।

(१) विज्ञान का पहला और भयक्कर नैतिक दुष्परिखास पुँजीवाद का उदय है। इसकी वजह से विज्ञान के द्वारा होने बाले तमाम आविष्कारों का लाभ पूँजीपवियों को मिलता है। क्योंकि स्त्राविकारों में -- झथवा उनके व्यावहारिक रूप कल कारखानों में --- पूँजी की द्यनिवार्घ्य त्रावश्यकता है। बिना पूँजी के यह काम चल नहीं सकते। पर समाज में सभी लोगों के पास तो पूँजी होती नहीं । जहां दस पांच पूँजी-पति होते हैं, वहां सौ दों सी गरीब भी होते हैं। ये गरीब लोग तो पूँजी लगा ही नहीं सकते, परिशाम यह होता है कि इन गरीबों की गरीबी से लाभ उठाकर पूँजी-पति अपनी पूँजी के इन आविष्कारों पर अधिकार कर लेते हैं और गरीबों को केवल उनकी मजदूरी के पैसे देकर उनसे काम ले लेते हैं। अनेक गरीब दिन भर शारीरिक परिश्रम करके भी जितना नहीं कमा सकते, उससे कई गुना अधिक एक पूँजी-पति अपनी सम्पत्ति के द्वारा आराम से मसनद के सहारे बैठा-बैठा कमा लेता है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन से भी श्रर्थ का महत्व अधिक बढ़ रहा है। यह एक ऐसी बात है, जिसके प्रताप से धनवात् कुछ और अस न करते हुए भी दिन पर दिन अधिक धनवान होते जाते हैं और गरीब दिन भर शरीर तोड़ परिश्रम करके भी दिन-दिन श्रिधक गरीब होते जाते हैं। श्रर्थ के इस श्रस्ताभाविक प्रभाव से मानव-समाज में श्राधिक-पराधीनता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, श्रीर मनुष्य-जीवन का मूल्य दिन पर दिन घटता जा रहा है। पूँजीपति दिन दहाड़े मञ्जदूरों का खून चूसते जा रहे हैं। राज्य-शक्ति श्रीर समाज शक्ति भी उनकी सहायता कर रही है। मतलब यह कि सारे संसार में इस पूँजीवाद के प्रभाव से वैरय युग का प्रादुर्भाव हो रहा है। यह लक्षण मानव-समाज के लिए बहुत ही भयंकर है। इस पूँजीवाद ने प्रत्यक्त श्रीर श्रमत्यक्त रूप से श्रनेक युद्ध ठान दिये हैं। श्रनेक पिछड़े हुए देशों को दासता और श्रत्याचार की भयंकर बेड़ियों से जकड़ दिया है।

(२) विज्ञान का दूसरा दुष्परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय नीति का पतन है। इसने प्रत्येक राष्ट्र की स्वार्थ-लिप्सा को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि वह दूसरे सब राष्ट्रों को हड़प कर संसार में अपना एकाधिपत्य करना चाहता है। गत यूरोपीय महासभा इसी स्वार्थ लिप्सा का विषमय-फल था। इस स्वार्थ-लिप्सा की वजह से विज्ञान के द्वारा कई ऐसे भयद्धर और विघातक यन्त्रों का आविष्कार हो गया है और हो रहा है कि अब मनुष्य का जीवन कीड़ी मकोड़ी के जीवन के बराबर भी सुरक्तित नहीं रहा है। मशीनगन, विषैली गैस, डायनामाइट आदि कई ऐसी भीषण वस्तुओं का आविष्कार हुआ है जो एक मिनिट में हजारों मनुष्यों का संहार कर सकती हैं। इसकी वजह से कोई भी राष्ट्र अथवा कोई भी मनुष्य अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए एक ज्ञाण भर में इजारों मनुष्यों का नाश कर सकता है।

(३) कुछ लोगों का यह भी मत है कि इस भौतिक विद्वान की उन्नित ने मनुष्य-समाज में अशुद्ध नास्तिकवाद की उत्पत्ति कर दी है। श्रव मनुष्यों के हृदयों में पाप, पुर्य तथा नीति और अनीति का कोई खयाल नहीं रह गया। पर ऐसे लोगों का यह खयाल अम-मूलक है। हाँ, इतना श्रवश्य है कि, इस युग में सदाचार का घोरण बिलकुल बदल गया है। श्रव इसकी जड़ में किसी कल्पित ईश्वर और स्वर्ग-नरक का श्रस्तित्व नहीं है। फिर भी विज्ञान समाज-रचना के सिद्धान्त को मानता है; मनुष्य के स्वास्थ्य की ओर उसका पूरा पूरा लक्ष्य है, वह सदाचार को मनुष्य के श्रनुकूल बनाना चाहता है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि विज्ञान में सदाचार को स्थान नहीं है, बिलकुल गलत है।

पर ये विज्ञान के स्वाभाविक परिणाम नहीं है। मानव-बुद्धि की अपूर्णता और उसकी क्षुद्र स्वार्थपरता से ये परिणाम घटित होते हैं। ज्यों ज्यों मानव-बुद्धि का विकास होता जायगा त्यों त्यों इसके ये दुष्परिणाम भी नष्ट होते जायँगे। हम प्रत्यक्त देख रहे हैं कि इसी विज्ञान की जड़ में से साम्यवाद के उदार सिद्धान्तों का भी जन्म हो रहा है, इसी प्रकार मज़दूर भी अपने महत्व को सममने लग गये हैं। मतलब यह कि यदि इसी प्रकार गति विधि होती रही तो एक दिन अवश्य ऐसा आयेगा जब विज्ञान के ये दुष्परिणाम बिलकुल निर्जीव हो जायँगे।

केवल इन्हीं दोषों के लिए भौतिक विज्ञान को बुरा नहीं कहा जा सकता। इनके लिए विज्ञान को उत्तरदायी ठहराना भी बेजा है। दूध भी साँप के पेट में जाकर बिष हो जाता है, पर इससे कोई दूध को दोषी नहीं ठहरा सकता। आग से दुनिया के बड़े बड़े उपकार होते हैं, पर यदि कोई मूर्स जान बूम कर भी उसमें अपना हाथ जला ले अथवा कोई दुष्ट उससे किसी गरीब का मोंपड़ा फूँक दे, तो उससे हानि भी हो सकती है। पर इस प्रकार की मूर्खता पूर्ण हानियों से दुनिया के अन्दर आग की महत्ता कम नहीं हो सकती। अतएव केवल इस लिए कि मानव-बुद्धि की अपूर्णता अथवा उसकी कुटिलता के साथ मिल जाने से विज्ञान के द्वारा कई हानियाँ हो जाती हैं, संसार में विज्ञान की महत्ता कम नहीं हो सकती।

चौथा अध्याय

मानय-शास्त्र

कि तने ही विद्वानों का कथन है कि मानव समाज की सर्वांगीण उन्नति में विज्ञान सहायक हो सकता है। परन्तु मानव समाज अथवा मनुष्य केवल ये चलती फिरती मृगमय मृत्तियाँ—ये जड़ शरीर हो नहीं हैं। मनुष्य के अन्दर अथवा यों कहिए कि संसार में जो चैत्यन्यमय शक्ति है उससे विज्ञान अभी कोसों दूर है। इतने शक्तिशाली इन्जिन, जहाज, वायुवान आदि बनाने पर भी विज्ञान अब तक घांस का एक तिनका तक नहीं बना सकता। एक तितली के अन्दर एक च्यूंटी के अन्दर जो शक्ति काम करती है। उसे सममने में विज्ञान अब तक असमर्थ है। यह जानने के लिए तितली, च्यूंटी श्रीर मेंढक के शरीर पर ज्योंही वह शह यक्रिया करने जाता है उसके देखते ही देखते न जाने कहां से वह चेतना शक्ति भाग निकलती है और उसके हाथों में केवल जड़ मिट्टी रह जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के अन्दर जो चैतन्य शक्ति है और जिसका गुलाम शरीर है उसके व्यापारों पर भौतिक विज्ञान का जरा भी श्रिषकार नहीं। इन श्रदृश्य शक्तियों के व्यापार का रहस्य जानने और प्रकट करने का काम तो मनोविज्ञान का है। मनोविज्ञान अथवा मानस-शास मनः प्रवृत्तियों के विकास और गति के अध्ययन का शास है।

तत्त्ववेत्ता क्रोभियर लिखता है कि मनोविज्ञान या मानस-शास्त्र का उदय होने से यह बात सिद्ध होगई कि विश्व के प्राणी वर्ग की मनो रचना का शरीर-रचना से दृढ़ सम्बन्ध है। श्रीर इस नियम के निश्चित हो जाने से समाज-शास के कार्य में एक प्रकार की एकात्मता उत्पन्न हो गई है। मन वास्तव में शरीर से भिन्न है। पर उसका शरीर से टढ़ सम्बन्ध भी है। यह बात यदि मालम न होती तो उस मन की बृत्ति की चिकित्सा करने के साधनों का मिलना अत्यन्त दुर्लभ होता। क्यों कि अमूर्त होने के कारण उसकी गति-विधि का थाह लगाना बहुत कठिन हो जाता । इसी प्रकार उसकी सबलता और निर्वलता तथा तीव्रता श्रीर मन्दता का ज्ञान भी नहीं होने पाता। यह बात श्रलग है कि किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में इस प्रकार का एकाध साधन मिल जाता पर मानस-शास्त्र के श्रभाव में सम्पूर्ण मनुष्य जाति तथा इतर प्राणी वर्ग के मन के सम्बन्ध में कौनसी पद्धति निश्चित की जा सकती थी ? मानस-शास्त्र ने इन सब रूकावटों को दूर कर दिया है। उसके द्वारा प्राणि वर्ग की मनोरचना की एकात्मता सिद्ध हो जाने से अब यह अनुमान किया जा सकता है कि अमुक परिस्थिति में अमुक कार्य का अमुक परिगाम होगा। इस शास्त्र के द्वारा मनुष्य-कृति की चिकिरसा के सम्बन्ध में अधिक सुलभता हो गई है।

इसके श्रितिरिक्त मानस-शास्त्र के श्राविष्कार से कई व्याव-हारिक लाभ भी —जो कि श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं —हुए हैं। उन पर भी एक दृष्टि डाल देना उचित है।

(१) कुछ समय के पूर्व बचों की शिला के सम्बन्ध में यह

३६३ मानस-शास

माना जाता था कि यह शिक्षा केवल निषेधात्मक संस्कारों से (Negative suggestions) ही युक्त होनी चाहिए। क्योंकि वचे स्वभाव से ही उच्छ ङ्कल श्रीर ऊधमी होते हैं, उन्हें तनिक भी स्वतन्त्रता दे देने सं उनके बिगड़ जाने का डर रहता है। बिना मारे पीटे उनमें विद्या का प्रवेश नहीं हो सकता। भारतवर्ष में तो कहीं कहीं श्रव भी यह कहावत प्रचलित है "झड़ी लागे छुम्छुम्, विद्या आवे घम्घम्।" उस समय विद्या का पढ़ना वसों के लिए सबसे बड़ा जंजाल और भार हो रहा था। स्कूल का नाम सुनते ही कई बच्चों को तो बुखार आ जाता था। वे मारे जाते थे, पीटे जाते थे, मख्त से सख्त उन्हें सजा दी जाती थी, मगर फिर भी उनमें विद्या का प्रवेश नहीं हो पाता था। ऋधिकांश बच्चे इसी वजह से मूर्ख रह जाते थे। मगर मानस-शास्त्र के उदय ने शिक्षा के इस राज्ञसी विधान की पलट दिया। शिचा की इस दुईशा को देखकर कई मानस-शास्त्रियों ने बालकों की मनोरचना का श्रध्ययन करना प्रारम्भ किया, जब उन्होंने बालकों की कोमल और स्वीकारात्मक (Positive) मनोरचना के साथ इस निष्टुर और निषेधात्मक शिज्ञा-विधान की तुलना की तो वे कांप उठे। उन्होंने तथा श्रौर प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिज्ञा-पद्धति के आचार्थों ने नवीन, कोमल श्रीर स्वीकारात्मक शिज्ञा पद्धति की बाल-मनोरचना के बिलकुल अनुकूल योजना की। इसका मधुर परिशाम यह हुन्ना कि अब यूरोप में बच्चे न मारे जाते हैं, न पीटे जाते हैं, न उनको पाठ रटाए जाते हैं। बिलकुल बन्धन न होने पर भी खुल में वे बराबर जाते रहते हैं। श्रीर क्यों न जावें ? शिक्षा से उनका जितना मनोरखन होता है उतना ननके खेल-कूद में भी नहीं होता। इतना ही नहीं उन स्कूलों से निकले हुए बच्चे प्राचीन पद्धित से निकलने वाले बचों की तरह कमजोर, निर्माल्य श्रौर चेतनाशक्ति विहीन नहीं होते। प्रत्युत परले सिरे के उत्साही, खाधीन श्रानन्दमय प्रकृति युक्त, बलवान, श्रौर कट्टर देशभक्त रहते हैं। मानसशास्त्र के द्वारा घटित होने वाला वह उपकार समाज-शास्त्र की दृष्टि से श्रत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है।

(२) मानस शास्त्र से दूसरा महत्त्वपूर्ण उपकार यह हुन्ना कि इससे भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों और विषयों के ताले एक-दम ख़ुल गये। मानव-जाति के लिए जितने भी शास्त्रों की रचना होती है उनमें जब तक मनुष्य के मानसिक जगत् का श्राध्ययन श्रीर विश्लेषण नहीं रहता तब तक वे बिलकुल श्रपूर्ण रहते हैं। उदाहरणार्थ समाज शास्त्र को ही लीजिए। समाज शास्त्र को आरम्भ करते ही पहला प्रश्न यही उपस्थित होगा कि समाज क्या वस्तु है, मनुष्य की कौनसी प्रवृत्ति से इसकी उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात् नीति को निश्चित करते समय भी यदि मनुष्य की मनोरचना का खयाल न रक्खा जायगा तो वह नीति कभी सफल नहीं हो सकती। जब यह बात मालुम हो जायनी कि प्रत्येक मनुष्य के श्रन्तर्गत एक प्रकार की सामाजिक प्रवृत्ति निवास करती है, जिसकी वजह से वह अकेला नहीं रह सकता, उसे दूसरे मनुष्यों के साथ में रहना पड़ता है, तब समाज की उत्पत्ति का रहस्य तुरन्त ही समक्ष में आ जाता है। इसी प्रकार जब उसकी नीति को निश्चित करते समय मनुष्य प्रकृति की व्यापक प्रवृत्तियों का पूर्ण अध्ययन साथ में रहेगा तभी वह नीति संकल

हो सकती है। अभी तक की समाज-नीति, धर्म-नीति और राज-नीति ने कई स्थानों पर मनुष्य की मनोरचना की चिन्ता नहीं की, और यही कारण है कि शान्ति रज्ञा के लिए इन नीतियोंका आविष्कार होने पर भी दुनिया अभी तक अशान्ति के कोलाइज से परिपूर्ण है। मतलब यह कि मानस-शास्त्र वह कुआ है जिससे सभी शास्त्रों और सभी नीतियों के ध्येय का निश्चय हो जाता है। यदि यह शास्त्र अपनी पूर्णावस्था पर पहुँच जाय तो दुनिया में उठनेवाली कलहाग्नि एकदम शान्त हो जाय।

पर खेद इतना ही है कि मानस-शास्त्र अभी अपूर्ण है बहुत ही अपूर्ण है। मनुष्य का मन जितना विशाल और अनन्त है उसके मुकाबिले में बेचारे मानसशास्त्र की स्थिति इस समय रूपये में राई के बराबर मी नहीं है। आज कल यद्यपि इस शास्त्र की सहायता से मनो-न्यापारों की चिकित्सा की जाने लगी है, यद्यपि यह जाना जा चुका है कि अन्तः रक्ति किसे कहते हैं, सारासार विचार क्या बस्तु है ? कल्पना शक्ति क्या है, तथापि अभी इस शास्त्र की पहुँच बहुत मर्यादित है। अभी यह शास्त्र इस बात को बतलाने में असमर्थ है कि किस परिस्थिति में किस अवसर पर मनुष्य का या मनुष्य-समुदाय का मन किस दशा में गमन करेगा अथवा किस विचार-पद्धति को उपयुक्त और किसको अनुपयुक्त मानेगा ? और इसी कारण इस शास्त्र के द्वारा बिना अन्य शास्त्रों की सहायता के समाज-नीति, राज-नीति, और धर्म के प्रमुख अक्नों पर विशेष प्रकाश पड़ने की सम्भावना नहीं की जा सकती।

फिर भी इसका अभी तक जितना स्वरूप निश्चित हुआ है,

उससे मानव-समाज का अत्यन्त लाभ हुआ है, और जिस तेजी के साथ यह शास्त्र प्रगति कर रहा है उससे उम्मीद होती है कि यह अपने अपूर्ण अक्षों को भी धीरे धीरे पूर्ण करके मानव जाति के उन्नति-पथ में सहायक होगा।

पांचवां ऋध्याय

धर्म शास्त्र

प्रत्येक धर्मशास्त्र में दो विभाग होते हैं पहला तत्त्व-श्रीर दूसरा पुराण। इन दोनों में से पहले विभाग की गिनती विज्ञान के श्रङ्ग में होती है श्रीर दूसरे की काव्य के श्रङ्ग में। धर्मशास्त्र की उपयोगिता श्रीर उस के द्वारा होने वाले हानि-लाभ का वर्णन करने के लिए इन दोनों के श्रलग श्रलग विवरण की श्रावश्यकता होती है। श्रतः यहां संज्ञेप में इन दोनों का श्रलग श्रलग विवेचन किया जाता है।

तत्वज्ञान

जो शास्त्र सृष्टि की उत्पत्ति उसके मूल तत्व उसके आदि कारण का तथा आत्मा, ईश्वर और पुनर्जन्म आदि विषयों का तात्विक विवेचन करता है, उसे तत्वज्ञान कहते हैं।

सृष्टि के त्रारम्भ से अब तक दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में इन विषयों की मूल खोज के निमित्त बहुत उहापोह और विचार होता त्रा रहा है, मनुष्य के लिए सब से अधिक विचार-गीय और चिन्तनीय विषय यही है कि वह खयं क्या वस्तु है, उसके आस पास रहने वाली यह सृष्टि क्या चीज है ? उसका अस्तित्व केवल इस जीवन के सौ वर्षों में ही समाप्त हो जाने वाला है या उसका आगे भी कोई अस्तित्व है ? उमके शरीर की, मन की और सृष्टि के आस्वर्यजनक विषयों की रचना किसी

स्वास शक्ति ने की है या यह अपने आप ही उत्पन्न हो गई है। इन बातों को जानने की ओर मनुष्य की स्वामाविक हो प्रवृत्ति होती है, और इसी प्रवृत्ति से दुर्शन-शास्त्र की उत्पत्ति होती है।

सिष्ट के अन्तर्गत पाये जाने वाले सभी दर्शन शास्त्रों ने इस विषय में मनुष्य जाति को सन्तोष प्रदान करने का प्रयत्न किया है। सांख्य ने कहा कि प्रकृति चौर पुरुष ये दोनों ही मूल तत्व हैं। प्रकृति पर पुरुष के संस्कार पड़ने से उसमें एक प्रकार का कम्पन उत्पन्न होता है, उसीसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरुष एक है और प्रकृति चौवीस प्रकार की है। इस प्रकार प्रवीस तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ईश्वर नामधारी कोई वस्तु सिद्ध नहीं होगी। पुनर्जन्म का अस्तित्व है, आत्मा अमर है। वैशेषिक दर्शन कहता है कि सृष्टि के मूल तस्व परमाणु हैं। सृष्टि के पूर्व ये अव्यवस्था में रहते हैं। किसी अदृष्ट कारण विशेष से इनमें एक प्रकार की कम्पन या गति होती है, जिससे एक परमाणु इसरे परमाणु की ऋोर आकर्षित होता है, ये परमाणु आपस में मिलने लगते हैं। दो परमाणुत्रों के मिलने से एक द्वयणुक और चौर तीन परमाणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु बनता है। इस प्रकार होते होते पृथिवी के परमाणु पृथ्वी रूप में, जल के जल और बायु के बायु रूप में आ जाते हैं और फिर इन तत्त्वों के मिलने से सृष्टि की रचना होती है। यूरोपीय साहित्य में इस मत के पुरस्कर्ता प्राचीन काल में "डिमाकिट्स" और आधुनिक काल में "डेल्टन" इप हैं। वेदान्त कहता है कि जिससे जगत् की उत्पत्ति स्थिति श्चीर प्रलय होता है उसी को बहा कहते हैं। इस बहा के सिवाय दूसरी सब चीजें अम रूप हैं। इसके मत से यह संसार ही अम

अलक है। जैन दर्शन की गति दूसरी ही ओर दौड़ती है। वह कहता है जो लोग सृष्टि की क्त्यित और उसके नाश की कल्पना करते हैं वे गलत राह पर है। न तो सृष्टि की उत्पत्ति होती श्रीर न उसका नाश होता है। यह तो अनादि और अनन्त है। यह दरीन ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानता। यह सृष्टि के मूल तत्त्वों में छह द्रज्यों को प्रधान मानता है। (१) जीव (२) पुद्गल (३) धर्म (४) अधर्म (५) काल और (६) श्राकाश । यह श्रात्मा को श्रमर श्रीर पुनर्जन्म के श्रस्तित्व को मानता है। इसी प्रकार यूरोप में भी दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कैयट का कथन है कि "मनुष्य इस बात के लिए विवश है कि वह प्रकृति जीव और परमात्मा में विश्वास करे। परन्तु ये पदार्थ बुद्धि के विषय नहीं इस लिए बुद्धि के द्वारा इन्हें जानने की चेच्टा करना व्यर्थ है। स्पेन्सर भी बाझेयवादी है। उसका कथन है कि ईश्वर और चात्मा है या नहीं यह बात मनुष्य के ज्ञान से अतीत है। हक्सले नास्तिकवाद का समर्थक है इसके मतानुसार आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म बगैरह कुछ भी नहीं है। प्राण् जगत् "कललरस" (प्राटोप्लोजम) से बनता है। यह एक चिपचिपा और दानेदार पदार्थ है। यह पदार्थ कार्बन, हाईड्रोजन आक्सिजन और नाइट्रोजन इन चार प्रकार के वायु के संयोग से बनता है। ब्यूटे और सर ओलिव्हर लांज भी पहले अनात्मवादी थे पर आगे जाकर उन्होंने आत्मवाद को स्वीकार कर लिया।

इस सारे विवेचन से पता चलता है कि हजारों वर्षों से इस पर लगातार झानबीन होती चली आ रही है। पर ध्यान पूर्वक देखने से पता चलेगा कि इस विवय में संसार की विचार-पद्धति अभी वहीं पर है जहां पर पहले थी। शायद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। इन विषयों में से एक का भी मनुष्य-जाति को अभी तक सन्तोष जनक उत्तर नहीं मिला है। कोई कुछ कहता है कोई कुछ। पर अपने कथन के प्रमाण में कोई भी प्रत्यक्त प्रमाण नहीं देता। सभी अपने आपको सबा और सर्वज्ञ बतला कर मनुष्य जाति को अन्धे की तरह अपने पीछे पीछे चले आने का उपदेश देते हैं। पर कोई भी उसे मंजिले मकसूद पर पहुँचाने में समर्थ नहीं होते।

इस विषय के महत्त्व में तो किसी को सन्देह नहीं हो सकता। इसका ज्ञान होना भी भनुष्य-जाति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। पर यह साहित्य अपनी पूर्णावस्था में म नुय जाति का जितना उपकार कर सकता है, उतना ही अपनी अपूर्णावस्था में अपकार भी कर सकता है। क्यों कि जहां केवल कल्पना ही कल्पना होती है, प्रत्यच्च प्रमाण कुछ भी नहीं होता, वहां उस विषय का मंभट कभी दूर नहीं हो सकता। इसका मतभेद बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे दलवन्दियां उत्पन्न हो जाती हैं और ये पार्टियां आपस में लड़ती रहती हैं। अतएव जब तक इस विषय का कोई सन्तोष-जनक प्रत्यच्च प्रमाण्युक्त निर्णय न हो जाय। तब तक ऐसे साहित्य को उच्च श्रेणी के विचारकों और वानप्रस्थों के लिए मर्यादित रखना ही ठीक है। इस मंभट पूर्ण वाद्विवाद में साधारण जन समाज को डालना हानि कर है।

पुराण्

तत्त्वज्ञान श्रथवा दर्शन शास्त्रों की विवेचन शैली प्रायः रूच और श्ररोचक होती है। साधारण जन समाज की रुचि उसमें बहुत कम जाती है। इस कमजोरी को मिटाने के लिए प्रत्येक धर्म के आवार्यों ने धर्म शासों के साहित्य में पुरासों की योजना की। इन पुरासों के द्वारा सुन्दर कथाओं के रूप में तत्स्वज्ञान के कठिन तत्त्व साधारण जन-समाज को बतलाये गये हैं। इनसे यह। लाभ होता है कि साधारण जन-समाज को कथा पढ़ते पढ़ते अनायास ही गूढ़ तत्त्वों का बोध होजाता है। यह शैली बड़ी उत्तम है, आज कल की नवीन पदाति ने भी इसी शैली को स्वीकार किया है।

पर इन पुराणों को (सभी धर्मों के) देखने से पता चलता है कि इनमें वास्तविक तत्त्व तो इतने गुप्त हो गये हैं कि बहुत-लोजने के पश्चात् उनका पता चलता है। बाकी ऋथिकांश कथाएं अत्यन्त अतिशयोक्ति और आडम्बर पूर्ण होती हैं। इन पुराणों में तरह-तरहं के चमत्कार और आश्चर्य-जनक घटनाओं का वर्णन करके मनुष्य-जाति को अपने-अपने धर्म की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक धर्म के पुराखों ने अपने इ अपने धर्म के माननेवालों को इतना महत्त्व प्रदान किया है कि उसे बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती। साथही दूसरे धर्म के मानने वाले तथा अपने धर्म में शंका करनेवाले विरोधियों को इद दर्जे के कष्ट पूर्ण नरक मिलने की कल्पना की है। इन पुराणों में कई बातें वो ऐसी हैं, जिनके कोई सिर पैर ही नहीं। अप्रत्यच और अक्षेय बातों पर स्थान-स्थान पर भारी जोर देदेकर पुराणों ने मानव-बुद्धि को कुरिछत सा कर दिया है। चोर शुरु से इसके संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि जिससे मृतुष्य में स्वतन्त्र विचार करने की शक्ति ही नहीं रह पाती। इस दोष को देखते

हुए यह कहना कठिन है कि पुराणों से मानव-आदि का लाव अधिक हुआ या हानि।

इसका कारण यह है कि तत्त्वज्ञान को बढ़नेवाली जनता तो बहुत कम होती है और जो होती है वह कुछ विचार का माझा रखती है। पर साधारण जनता तो पुराणों को पढ़ कर ही अपनी धर्म जिज्ञासा को शान्त करने को चेष्टा करती है। पर उनमें उपर्युक्त दोष होने के कारण उन्हें पढ़ कर वह हठी और दुरामही हो जाता है। अभी तक संसार में जितना धार्मिक मतमेद हुआ है, जितने धार्मिक अनाचार, व्यभिचार और अत्याचार हुए हैं, जितने धार्मिक रक्तपात हुए हैं, उनमें से अधिकांश के जिम्मेदार ये पुराण ही हैं।

निस्सन्देह इस तरह के साहित्य से जन-साधारण को तत्व-झान सममाने में सुविधा तो होती है परम्तु ये कहानियां बतीर उदाहरण के, बतीर दृष्टान्त के पेश की जायं। इसके विपरीत जब वे स्वयं हो धर्म की सर्वेसर्वा बन जाती हैं तब वे हामिकर सिद्ध होती हैं।

छठा अध्याय।

काव्य

दिने दो ने कहा है कि कल्पना जगत में रमण करने बाला किव राष्ट्रीयता का धातक होता है। उन्होंने अपने काल्पनिक राष्ट्र से किवयों का बहिष्कार कर दिया था। असिद्ध अंभेज विद्वान मेकाले का कथन है कि क्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता जायगा त्यों-त्यों किवत्व शक्ति का हास होता जायगा।

पर सच बात तो यह है कि जिस सभ्यता की नींव कवित्व शक्ति की कत्र पर खड़ी की जायगी वह सभ्यता बहुत ही नकली, बहुत ही कब और समाज के लिए बहुत ही घातक होगी। इसी प्रकार जो राज्य कवियों से विहीन होगा वह राज्य बहुत ही अपूर्ण और बहुत ही कमजोर होगा।

इससे भी अधिक सत्य बात यह है कि लोग कवित्व शक्ति से चिद कर उसके विरोध में चाहे जितनी ही बातें क्यों न कहें, पर मानव-जीवन से कवित्व-शक्ति का नाश नहीं हो सकता 1 जब तक प्रकृति के विशाल हरे भरे भैदानों, निर्मल जल के सुन्दर सरोवर में उञ्जल कूद करनेवाली मञ्जलियों, शावरा के मास में समेश आकाश से पड़ती हुई नन्हीं-नन्हीं शीतल बूंदों को देखकर मनुष्य हृदय उञ्जलता रहेगा, जब तक नन्हें-नन्हों आनन्दमय खेलते हुए वशें को देख कर सनुष्य के हृदय में प्रेमभावना का उदय होता रहेगा, जब तक माता और पुत्र, पित और पत्नी, भाई और भाई के बीच का आकर्षण जीवित रहेगा, जब तक भूखे, प्यासे, छले, लॅंगड़े, अपाहिज मनुष्य को देख कर मनुष्य के हृदय में करुणा का संचार होता रहेगा तब तक कवित्व का नाश नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य के हृदय में प्रेम का निर्मल करना बह रहा है, जब तक उसके हृदय में करुणा, सहानुभूति और स्नेह की भाव-नाएं जीवित हैं तब तक उसकी कवित्व शक्ति भी अमर है।

अर्थात् किवता वास्तव में मानव-जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण है। किव की महत्ता इसीमें है कि वह विचारों को सुन्दरता पूर्वक अधिक से अधिक जीवन के उपयुक्त कर है: "काव्य सत्य को प्रकट करनेवाली सर्वश्रेष्ठ वाणी नहीं तो और क्या है १ वास्तव में कविता मनुष्य-हृदय का स्पन्दन है। सौन्दर्य (फिर चाहे वह बाह्य सौन्दर्य हो चाहे अन्तःसौन्दर्य) को देख कर मनुष्य के हृदय में जो अभिन्यिक होती है, जो कोमल भावना और मधुर कस्पना का उदय होता है वही जब प्रकट होती है तब कविता कहलाती है।

काव्य सौन्दर्य का देवता और भक्त भी है। और सौन्दर्य तो जड़-चेतन सभी वस्तुओं में ज्याप्त है। अतः यह सारा संसार काव्य-मय है। खिले हुए पुष्प, लहलहाते हुए हरे-भरे खेत. उदय और अस्त होते हुए सूर्य्य और चन्द्रमा, मतलव यह कि यह सारी सृष्टि सौन्दर्ध्य का भएडार है। कविजन इसकी अनुभूति करते हैं, तन्मय हो जाते हैं, नाचते हैं, पागल की तरह बड़-बड़ाने लगते हैं और यहां काव्य है। पर इस सीन्दर्य से भी बढ़ कर एक और सौन्दर्य है। वह है अन्तर्जगत-जगत् का यह बाहरी सौन्दर्य इस भीतरी सौन्दर्य की तुलना में स्थिर, निष्प्रास श्रीर अपरिवर्तनशील है। श्राकाश, ससुद्र, नदी. इत्यादि का आकार जैसा पहले था वैसा ही अब भी है और आगे भी बैसा ही रहेगा । इनका वर्णन करना उतना कठिन नहीं। पर मनुष्य के हृद्य में घृणा भक्ति का रूप धारण कर लेती है, अनुकंपा से प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है। और प्रतिहिंसा से कृतज्ञता का जन्म हो सकता है। इस अद्भुत परिवर्तन में ही हार्दिक सौन्दर्घ्य की सरुची श्रिभव्यक्ति होती है। केवल महा-कवि ही इन घटश्य स्रोतों की धारात्रों में खुद अवगाहन कर सकते हैं और अपने पाठकों को भी करा सकते हैं।

वास्तव में देखा जाय तो यह भावानुभृति ही काच्य का प्राण् है। बाल्मीकि और व्यास, होमर और वर्जिल, शेक्सपियर और कालिदास का महत्त्व इसी कारण अधिक माना जाता है कि उन्होंने अपने काव्यों में मानव-हृदय के अन्तर्जगत् के कपाट खोल दिये हैं। सौन्दर्य्य की खोज में उन्होंने देवी देवताओं को नहीं ढूँढ़ा है। प्रत्युत मनुष्य-हृदय में ही उत्कृष्ट दैवत्व के दर्शन करा दिये हैं।

जिन रामचन्द्र का चरित्र महर्षि बालगीकि ने अंकित किया

हैं उन्हीं रामचन्द्र का चरित्र महात्मा तुलसीदासजी ने भी श्रंकित किया है। दोनों रामचन्द्र एक ही हैं। पर वास्तव में देखा जाय ता कवि की लेखनी के फेर में पड़ कर दोनों बिलकुल अलग-अलग हो गये हैं। वालमीिक के रामचन्द्र एक आदर्श मनुष्य हैं। वे पुत्र हैं, भ्राता हैं, पित हैं। उन्होंने मनुष्यों के सुःख दुःखं श्राशा श्रीर निराशा का श्रनभव किया है, उन्होंने जीवन में मानवोचित भूलें भी की हैं। सीता परित्याग उन्हीं भूलों में से एक जबर्दस्त भूल थी, इस भूल के लिए कवि ने उन्हें फटकारा भी है। इन मनुष्य रामचन्द्र के इन आश्चर्यजनक व्यापारों की देख कर हम कभी विस्मय मुख होकर गद्गद हो जाते हैं; कभी तरल करुण रस की धार में वह कर आंखों से आंसू वहाते हैं, कभी उनकी बहादुरी की कहानियां सुन कर हमारी भुजाएं फड़कने लगती है। मतलब यह कि उनका चरित्र शुरु से अन्त तक हमारे अध्ययन का विषय रहता है, उससे हमें शिक्षा मिलती है, कर्तव्य-निष्ठा की भावनाएं मिलवी हैं। यही रामचन्द्र महात्मा तुलसी-वासजी के हाथ में पड़ कर ईश्वर रूप हो जाते हैं। काम सब वही करते हैं - घटनाएं सब वही होती हैं। मगर जब यह हम सुन लेते हैं कि यह काम ईश्वर के द्वारा हो रहा है, वहीं हमारा हर्ष विधाद और आश्चर्य नष्ट हो जाता है। क्योंकि वे हमसे, मनुष्य जाति से, संसार से, दूर-बहुत दूर जा पड़ते हैं। हमें भान हो जाता है कि वे सब घटनाएं वास्तविक नहीं हैं, यह सब ईश्वर की लीला है, जो मानव-जाति को बतलाने के लिए ही रही है। ये ती ईश्वर हैं इन्हें सुख, दुःख कहां ? वस इतना भान होते ही कार्य का सब सीन्दर्य नव्हें हो जाता है।

सतलब यह कि सनुष्य-जाति के लिए वही काव्य सर्वसेष्ठ, स्वासाविक और शिला-पद हो सकता है, जिसमें मनुष्य जीवन के विकास-कम का स्वासाविक विवेचन हो। जिसकी गति किसी कृतिम नहर को तरह नहीं प्रत्युत पहाड़ी करने की तरह देवी-मेड़ी लेकिन स्वाभाविक हो।

यह बात बतलाने की आवश्यकता नहीं कि समाज के पोषस्य के लिए कोमल भावनाओं को कितनी अनिवार्ण्य आवश्यकता होती है; जिस प्रकार केवल सूर्ण्य की धूप से कृषि का पोषण नहीं हो सकता, उसके पोषस्य के लिए शीतल जल की वर्ष भी आवश्यक होती है। उसी प्रकार समाज की जीवन रक्षा भी केवल बुद्धि के वेजोमय प्रकाश से नहीं हो सकती उसके लिए विश्वास की तथा दूसरी कोमल मनो-भावनाओं के शीतल जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य-स्वभाव केवल बिज्ञान की रुष्ण समस्वाओं से तम नहीं हो सकता। इतसे केवल उसके मस्तिष्क की धूस दूर हो सकती है। लेकिन उसके हृद्य की तृप्ति के लिए काव्य की सुम्दर और लिलत धाराओं की आवश्यकता होती है। जब तक साहित्य में मानव-हृद्य को तृप्त करनेवाले काव्य का आस्तित्व नहीं रहेगा तब तक वह अपूर्ण ही रहेगा।

जिन-जिन तत्त्वों से समाज का पोषण होता है उन उन तत्त्वों में प्रेम, वात्सल्य, त्याग, विश्वास कौर निष्काम कमें प्रधान हैं। ये तत्त्व विज्ञान के तर्क पूर्ण साहित्य में से उत्पन्न नहीं हो सकते। और मह सत्यहै कि मस्तिष्क एवं बुद्धि की सृष्टि से इनका विशेष महत्त्व भी नहीं। परन्तु बुद्धि कथवा मस्तिष्क ही तो महत्त्व का सर्वस्त नहीं है। उसका सर्वस्त तो हृदय है। और प्रेम, बात्सल्य, त्याम,

विश्वास, शहा आदि उसी की उपज है। शतः इन सुन्दर तस्वों का कितना महत्त्व है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं आवों के बरा होकर मनुष्य मनुष्यं के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। इन्हीं भावों के वश होकर एक देश-अक अपने देश के लिए, एक भक्त अपने देवता के लिए इंसते-इंसते बलिदान हो जाता है। इन्हीं भावों के वश होकर माता निःखार्थ भाव से लाखों कष्ट सहन करके भी अपने बच्चे का पोषण करती है। इन्हों भावों की प्रेरणा से भूखों को देखकर हमारे इदय में फरुणा का संचार हो जाता है, जनाथ दुःस्वी और त्रस्तों को देख कर हमारी बांखों से बांसू टपक पढ़ते हैं। सच पूछा जाय तो समाज-रचना को भित्ति ही इन तत्त्वों पर स्थित है। जिस दिन समाज की नींव में से वे तत्त्व निकल जावेंगे उसी दिन समाज-रचना पोली हो जायगी। कान्य, मनुष्य के हृद्य से उत्पन्न होने बाले इन्हीं भावों की रज्ञा-विकास करता है। वह अपनी ललित, . सुकोमल श्रीर मधुर भाषा में जब इनका धारा-प्रवाही वर्एन करता है, तब सुननेबाले रो पड़ते हैं। जब बाल्मीकि के आदि काव्य में चित्रित महा सती सीता, होमर के द्वारा वर्णित हेलेन, दांते वर्णित अप्रतिम सील गुणवती वीट्रिस और कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल की बाला शकुन्तला के चरित्रों का पाठ हो रहा हो उस समव कौन सहृदय ऐसा होगा जो अपने आंखों के आंसुओं को और भावों के वेग को रोक सके।

केवल कोमल भावनाओं का ही काव्य के द्वारा पोषण होता हो सो बात नहीं है। मनुष्य हृदय में उठनेवाली किसी भी भावना का जिबना जावेश पूर्ण वर्णन काव्य की भाषा में हो सकता है खतना साधारण भाषा के द्वारा कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार कान्य की भाषा मनुष्य हृदय पर जितनी तेजों से प्रभाव डालती है, रतनी साधारण भाषा कदाषि नहीं डाल सकती। जिन लोगों ने राजपूताने का इतिहास पढ़ा है वे भली प्रकार जानते हैं कि जिस मेवाड़ की वीरता की कीर्ति आज दिग्दिगन्त में फैल रही है उसकी खाधीनता की रत्ता में तथा उसके इतिहास निर्माण में बहां के वारणों का कितना हाय था। प्रत्येक युद्ध के साथ वहां पर चारण लोग रहते थे। जहां भी कहीं किसी को वे हतोत्साह होता हुआ देखते कि तुरन्त भाषों को उत्तेजना देनेवाली बीर-रस पूर्ण कविताओं के द्वारा वे उसकी वीरता को पुनर्जीवित कर देते थे। कहते हैं कि इन लोगों की कविताओं को सुन कायरों की भी भुजाएं फड़कने लग जाती थीं।

इसी प्रकार समाज की सदाचार-वृत्ति को भी काव्य के द्वारा बढ़ा पोषण मिलता है। जिस दुराचारी को बढ़े-बढ़े उपहेशक और तत्त्ववेत्ता भी राह पर नहीं ला सकते उसको कभी-कभी किव का एक मिसरा ही राह पर ले आता है। कहा जाता है कि गोखामी तुलसीदास अपने पूर्व जीवन में बढ़े विषयी थे। एक बार जब कि उनकी स्त्री अपने नैहर में थी वे विषय वासना से प्रेरित होकर वहां आये। और रस्सी के सहारे उसके कमरे में चढ़ कर उन्होंने उसको जगाया। उनकी स्त्री यह देख कर बड़ो कुद हुई। वह पढ़ी लिखी थी ही उसने तुरन्त एक दोहा बना कर तुलसीदास जी को कहा—

जैसी नियत हराम में, बैसी हरि में होता। चला जाय बैकुराठ को, राह्न रोके कोया। कहते हैं कि इस दोहे को सुनते ही तुलसीदास जी में झान का उदय हो गया, जौर उन्होंने हमेशा के लिए ऐसे कार्य्य को छोड़ दिया। इसी प्रकार महा-कि बिहारी जिस राजा के दरगर में रहते थे उसने एक नवीन शादी की जौर दिन रात वह उस रानी को लेकर रंग-महल में पड़ा रहने लगा। यहां तक कि उसने राजकार्य्य और मन्त्रियों से मिलना जुलना भी छ ड़ दिया। यह देख कर सब लोग बड़े चिन्तित हुए, और विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे, पर किसी के किये कुछ न हुआ। एक दिन बिहारी ने कागज के छोटे से दुकड़े पर निम्नांकित दोहा लिख कर उसे एक दासी के द्वारा राजा के पास भेज दिया—

निहें पराग निहें मधुर मधु, नहीं विकास यहि काल। ऋली कली ही में विंध्यो, आगे कौन हवाल।।

राजा इस दोहे को पढ़ते ही विचार मग्न हो गये और कुछ समय के पश्चात् तुरन्त ही महल के बाहर निकल कर पूर्ववत् अपना राज-कार्य्य करने लगे।

इसी प्रकार और भी कई उदाहरण मिल सकते हैं जिसमें कवियों ने कई कायरों को वीर, कई भूले हुए दुराचारियों को सदाचारी और कई मरु-भूमि के सहश रुच मनुष्यों को रिसक बना दिये हैं।

कास्तव में देखा जाय तो जीवन का प्रवाह जितना काव्य में बहता है उतना साहित्य के किसी दूसरे अंग में प्रवाहित नहीं होता। उत्तम काव्य, मानव-समाज के भूषण हैं, साहित्य के देदीप्य-मान् रत्न हैं। जिस दिन साहित्य से इनका अस्तित्व मिट जायगा, उस दिन साहित्य और समाज की गवि हांबाहोल हो जायगी।

पर जिस प्रकार उत्तम काव्य समाज के लिए भूषण हैं उसी प्रकार अधम श्रेणी के काव्य उसके लिए महान दूषण भी हैं। जितना लाम इन उत्तम श्रेणी के काव्यों द्वारा मिलता है, उतना हो जाता है। इस ऊपर लिख आए हैं कि कोई भी भाव जितने आवेश के साथ कविता की भाषा में प्रकट हो सकता है उतना साधारण भाषा के द्वारा नहीं हो सकता। यदि यह भाव उत्कृष्ट हुआ तो समाज को उंची राह पर ले जायगा और निकृष्ट हुआ तो उसे पत्न के गढ्ढे में ढकेल देगा। कविता तो केवल भावों का वाहन करने वाली शिक्त भर है। भावों का उत्पत्ति-स्थान तो हृदय है। आप उसे अच्छे भाव दीजिए वह उनको प्रकाशित करेगी, बुरे भाव दीजिए, वह उन्हें भी प्रकाशित कर देगी।

जिस प्रकार कविता के द्वारा हजारों दुराचारी सदाचार की राह पर आ गये हैं उसी प्रकार हजारों सदाचारी दुराचार की राह पर भी प्रवृत्त हो गये हैं। मध्यकाल में हिन्दी किवयों ने इसी प्रकार के भावों को उत्तेजना दी थी। ऐसा मालूम होता है कि ये लोग कामदेव के दूत होकर ही पृथ्वी पर उतरे थे। इनकी किवता को शुरु से अन्त तक आप देख जाइए वही नायिका भेद वही नाख-शिख-वर्णन, वही वासनोत्तेजक भावों का प्रवाह। न मालूम कितने होनहार नवयुवकों को इन्होंने दुराचार और अस्वाभाविक इत्यों में पतित किया होगा। एक ओर जब महाराष्ट्र में एकनाय, नामदेव, ज्ञानदेव, आदि उश्वभक्ति का उपदेश दे रहे थे; जब महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना हो रही थी, तुकाराम अपनी अमर वाणी से महाराष्ट्र में भक्ति रस भर रहे थे, रामदास महा-

राष्ट्र की सुवर्ण सूत्र में बांध रहे थे चौर चैतन्य बंगाल में चैतन्य फैला रहे थे तब दूसरी ओर हिन्दों के चौर किन इन बीभत्स रचनाओं द्वारा तत्कालीन युवकों को पतित कर रहे थे।

पसन्नता की बात है कि हिन्दी साहित्य में इस समय राष्ट्री-यता का विकास होता जा रहा है। पर इस समय भी कितने ही कवि ऐसे हैं जिन्हें सावधान होजाने की जरूरत है।

सातवाँ अध्याय

नाटक ऋौर उपन्यास

ना दक श्रीर उपन्यास भी काज्य के ही श्रंग हैं। लेकिनं मानव-साहित्य में इनका स्थान विशेष रूप से माना जाता है श्रतः इनके स्वतन्त्र विवेचन की श्रावश्यकता है।

पहले इम इस बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक सममते हैं कि महा-काव्य, नाटक और उपन्यास इन तीनों में क्या मेद है। तस्त्र की हष्टि से देखा जाय तब तो इनमें कोई महस्त्र का भेद नहीं है। क्योंकि इन तीनों ही का आविर्भाव मनुष्य-वरित्र को स्पष्ट करने के लिए ही होता है। पर स्वरूप की दृष्टि से इन तीनों में भेद है। उसी को स्पष्ट करने की यहां आवश्यकता है। इस विषय को स्वर्गीय द्विजेन्द्रलाल राय ने भली प्रकार स्पष्ट किया है उन्हीं के विचारों का सार हम नीचे लिखने की चेटा करते हैं।

"महा-काव्य में एक या उससे श्रीषक चरित्रों का चित्रण किया जाता है। पर उसमें चरित्र-चित्रण प्रसंग-मात्र हैं। किया केवल उस प्रसंग को लेकर उसमें अपने कवित्व की प्रतिमा दिखलाता है। महा-काव्यों में कित्र का प्रधान लक्ष्य वर्णन (प्रकृति वर्णन, धटनाओं का वर्णन, मनुष्य-प्रशृत्तियों का वर्णन) ही रहता है। चरित्र-चित्रण केवल उप-लक्ष्य मात्र रहते हैं। जैसें र प्रवृत्य है। इसमें यद्यपि कवि ने प्रसंगवश चरित्रों की श्रवतारणां की है परन्तु उनका प्रधान उद्देश कुछ वर्णन करना है। जैसे अप्रत के विलाप में इन्दुमती की मृत्यु उपलक्ष्य मात्र है। क्योंकि यह बिलाप जैसे अप्रज के सम्बन्ध में है वैसे ही दूसरे किसी प्रेमी के सम्बन्ध में हो सकता है।"

उपन्यास में कई चित्र लेकर एक मनोहर कहानी की रचना करनाही मंथकार का मुख्य उद्देश्य होता है। उपन्यास का मनोहर होना उस कहानी की विचित्रता पर ही प्रधान रूप से निर्भर होता है।

नाटक काव्य और उपन्यास के बीच की चीज है। उसमें कवित्व भी चाहिए और कहानी की मनोहरता भी चाहिए। इसके सिवा उसके डुख़ वॅथे हुए नियम भी हैं।

सब से पहले तो नाटक में कथा भाग का ऐक्य (Unity of Plot) चाहिए। एक, नाटक का वर्णनीय विषय एक ही होता है। रोष विषय उसी विषय को परिस्फुट करने के लिए रक्से जाते हैं। दूसरे, नाटक में प्रत्येक घटना की सार्थकता चाहिए। नाटक में एक भी हरय ऐसा न रहना चाहिए जिसके न रहने पर भी नाटक का परिणाम वैसा ही दिखाया जा सकता हो। तीसरी झत नाटक का परिणाम वैसा ही दिखाया जा सकता हो। तीसरी झत नाटक का माग घात प्रतिघात के साथ अवसर होना चाहिए। नाटक का मुख्य चरित्र कभी सरल रेखा में नहीं जाता। खसकी घटनाएं हमेशा युद्ध के अन्दर से होकर आगे बढ़ती हैं। अपन्यास और महाकाव्य में इन बातों की खास आवश्यकता नहीं रहती।

उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि उपन्यास की सित आकाश में दौढ़ते हुए छोटे-छोटे मेन खरडों की सी होती है। उन सब की गति एक ओर ही होती है लेकिन एक दूसरे के अधीन नहीं होती। पर नाटक की गति एक नदी की तरह होती

है उसमें चारों और से अनेक निवयां आकर मिलती हैं, पर उन सब का अस्तित्व उसी में जाकर समा जाता है। उसमें मिलने के बाद स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता।

बास्तव में देखा जाय तो साहित्व में नाटक का बहुत ऊँचा स्थान है। नाटक किसी जाति के आन्तरिक और बाह्य जीवन का जीवित चित्र है। किसी भी समाज का हृदय और अन्तरात्मा इसके नाटकों में स्पष्ट रूप से प्रति-विम्बत हो जाता है। एक द्दब्दि से देखा जाय तो सामाजिक जीवन के लिए इतिहास से भी नाटक का महत्त्व अधिक है। इतिहास किसी भी जाति के मृतक चित्र को हमारे सामने उपस्थित करता है। वह भूतकाल की कन पर ले जाकर हमें ज्ञान का उपदेश करता है। वह शव-शस्य-परीक्तण (Post-mortem Examination) की तरह किसी भी समाज के मृतक राधिर की चीरफाड़ करके हमारे सम्मुख उसके वस्य उपस्थित करता है। पर इस परीक्षण से समाज की जीवित श्रुवस्था का बोध नहीं हो सकता। इतिहास के द्वारा अतीत घट-माओं का वर्तमान रूप से अर्थात् सजीव रूप से बीध होता है। किसी जावि की अन्तरात्मा को सममने के लिए, उसके इवय मन्दिर में प्रवेश करने के लिए उसका नाट्य साहित्य एक कुंजी की तरह है। जातीय-जीवन के निर्माण में नाटकों की उपयो-गिता का पूरा-पूरा वर्णन कठिन है।

जब से पूर्व और परिचम के बीच में साहित्यिक लेन-देन प्रारम्भ हुआ है, तब से नाटच-साहित्य के सम्बन्ध में दो मिन्न-भिन्न विचार पहृतियों का जन्म हो गया है। और इन भिन्न भिन्न विचार पहृतियों के अनुसार बाड्य-साहित्य मी दो विमानों में विभक्त हो गया है। पहला आवर्श कादी (Idealistic) और प्रकृतिवादों (Realistic)

आदर्शवादी नाटकों में नायक को पाप और अरहता की एक छींट से भी रहित आकाश के समान निर्मल और विश्वास के समान खच्छ चित्रित किया जाता है। नायक भीरोदात्त बीर और आदर्श चित्रत है। वह सदाचार से कभी एक तिल भर मी नहीं हटता। हाँ, उसके चित्रत को और भी मनोहर करने के लिए अन्य हीन चित्रत मात्र उसके बिरोध में अवश्य खड़े कर दिये जाते हैं। पर नायक तो शुरू से लेकर अंत तक निःष्कलङ्क एक सा प्रभामय और पवित्र रहता है। नायिका को भी इसी तरह चित्रत किया आता है। आदर्भवादी कहते हैं केवल आदर्श को ही समने रक्खो।

त्सरे प्रकृतवादी नाटकों में यह बात नहीं होती। उनके कारत-गीत मनुष्य प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया जाता है। अटनाओं के जात प्रतिवात दिखलाये जाते हैं। और उत्थान एवं पतन के सजीव टच्य श्राद्धित किये जाते हैं। इन नाटकों के कार्चर निस्नालिस पुष्य या निस्नालिस पाप के चित्र नहीं दिखलाये जाते पर घट-नाओं के चात अतिधात में पड़कर मनुष्य की पुष्य मय प्रकृति किस प्रकार पाप के बीभत्म रूप में परिणत हो जाती है और पाप किस प्रकार परिवर्तन के चकर में पढ़ कर पुष्य हो जाता है इत्वावि घटनाओं के चित्र बसलाये जाते हैं। नायक सक्षपुत्र होता है यर वह अपने सहसुत्रों पर पर्वत की तरह घटल नहीं रहता। दुर्भलताएं उस पर बाक्षमक्ष कर सकती हैं। मतलब यह कि आवर्शवादी नाटकों की गति एक वैधी दुई नहर की कहह होती है, और प्रकृतवादी नादकों को गति पर्वत के बीच में से बहने बाले देहें मेड़े मरने की तरह ।

अगुरीय बाचीन विचार पद्धति भादरीवाद के पत्त में थी । प्रसिद्ध वाट्याचार्य्य भरत मुनि ने इसी पद्धति का अनुमोदन किया है और उस समय के अधिकांश नाटककारों ने इसी पद्धति का अनुसरगा कर अपने नाटकों की रचना की है। बहुत से विचान रवान लोग अब भी इस पदिति के पृष्ठ पोषक हैं। इस पदिति के पुरस्कर्ताओं का कथन है कि नाटक ऐसे होना आहिए जी पान प्रथ में अटकी हुई मतुष्य जाति को उधर से हटा कर जानन्त के सन्दर पथ पर आरुद कर दे। इन लोगों का स्थाल है कि अनुस्थ जाति पहले ही पाप पंक में डूबी हुई है उसे फिर से पाप सब चटनाएं दिखता कर अधिक पाप पह में ले जाने की आवश्य-कता नहीं । पाप का सुन्दर रूप एक इत्या के लिए भी बतन लाना मनुष्य जाति के लिए अनिष्टकर है। जब तक पुरुष की अलोकिक घटनाओं का प्रदर्शन मनुष्य जाति के सम्मुख नहीं किया जायगा, तब तक वह पुगय की श्रोर शाकृष्ट नहीं हो सक्ती। इसलिए नाटक में आदर्श चरित्र चित्रण की आवश्यकता है। इसका पात्र ऐसा सर्व गुरा सम्पन्न होना चाहिए, जिसके आदर्श को महूरए कर मनुष्य-जाति पुरुष पथ पर अगसर हो सके। दूसरे इस प्रकार के पात्रों का अन्त कभी दुःख मय न होना चाहिए। क्योंकि पेसे सर्व गुण सम्पन्न नाटक का दुःख मय अन्त देख करं दर्शकों के हृदय पर एक प्रकार का जुरा और अनैतिक प्रभाव प्यता है। पाप की जम और पुरुष की हार के हरवों से लोगों के अधासिक होते की सम्भावना है।

प्रकृतवादी त्रिचार पद्धति के पुरस्कर्ता कहते हैं:-- "समस्त अकृति चश्चल है इसलिए इसका नाम ज-गत् है। श्रमित्यता के द्याया कम्पन को ही विचित्रता कहते हैं। यह विचित्रता ही सुन्द-रता का प्राण है। संसार में जितने सुन्दर पदार्थ हैं, उनमें मनुष्य हृदय ही सबसे अधिक सुन्दर है। विषमताही इस मानव-हृदय का सारभूत सौन्दर्ध्य है। मनुष्य जीवन कभी साम्य रूप से व्यतीत नहीं होता । सुख, और दुःख के धक्के, सम्पत्ति और विपत्ति के संबर्ष तथा घटनाओं के घात प्रति घात में ही मानव-जीवन की सफ़-लता है। जो नाटककार अपनी कृति में मनुष्य हृद्य के अन्तर्गत निरन्तर चलने वाले घात प्रति घातों को घटनात्रों के संघर्ष से होने वाले परिवर्तनों को तथा मनुष्य के अन्तर्जगत् में होने वाले अमर युद्ध को सफलता पूर्वक चित्रित कर सकता है वहीं सफल नाटचकार है। इसके विपरीत जो लोग पुरुष और पाप के युद्ध से रहित, घटनाचों के घात प्रतिघात से निरचल, आदर्श चरित्र का चित्रण फरते हैं, वे श्रपने नाटक श्रीर श्रपने नायकों की सुन्दर और पवित्र चाहे बना लें पर सजीव नहीं बना सकते। मन्दिर के अन्दर रहनेवाली प्रतिमाएं जिस प्रकार सुन्दर और पिनत्र होने पर भी सजीव नहीं हो सकतीं उसी प्रकार ये नाटक भी सजीव नहीं कहे जा सकते । इस प्रकार के शाटकों में रहने बाले नायकों के चरित्र देख मनुष्य समुदाय चाहे उनके प्रति भक्ति के पुष्प विसर्जन कर दे पर वह अपने अन्तर्जगत के साथ उन षात्रों के अन्तर्जगत की एकता स्थापित नहीं कर सकता। ऐसे साटकों के पात्र अपने जीवन संप्राम में स्वाभाविकता के साथ स्वतन्त्र रूप से अप्रसर नहीं होते प्रत्युत एक निर्जीव मशीम की

तरह उस नाटककार की बतलाई हुई सड़क पर चले जाते हैं। इस प्रकार निर्जीव चिर्जों से जिनमें जीवन नहीं हैं, जिनमें उत्थान और पतन नहीं है, जिनमें घात और प्रति घात नहीं है, जिनके विधाता छपने नाटक को सामग्री ढूँढ़ने के लिए विधाता के मानव-जगत को छोड़कर आकाश और पाताल को ढूँढ़ते रहते हैं उनसे उत्कृष्ट साहित्य की क्या अभिवृद्धि हो सकती है। हमारे जीवन में, इमारे ही आस पास दिन रात जो छोटी छोटो घटनाएँ होती रहतीं हैं उन्हीं में नाटक की स्वाभाविक सामभी क्रिपी हुई रहती है। नो नाटककार इन्हीं घटनाओं में से सौन्दर्श्य का अन्वेषण कर अपने नाटक में प्रथित करता है उसी के नाटकों से उत्कृष्ट साहित्य की अभिवृद्धि और मानव-जाति का सचा हित सम्पन्न होता है।

आदर्शवादी नाटककारों की दूसरी उपपत्ति और भी विचित्र
है। इन लोगों का कथन है कि यदि किसी नाटक का नायक
पुरावातमा है तो उसका अन्त भी सुखमय होना चाहिए। क्योंकि
ऐसे सर्व गुरा सम्पन्न नायक का दुःख मय अन्त देख कर दर्शकों
के हृदय पर एक प्रकार का बुरा और नीति क्रिक्ट परिगाम होता
है। पाप की जय और पुराय की पराजय दिखलाने से लोगों के
अधार्मिक होने की सम्भावना है। इन लोगों की यह उपपत्ति
बहुत ही अम पूर्ण है। दुनिया के अन्दर प्राचीन इतिहास में
जितनी घटनाएं हुई हैं और आज भी जो घटनाएँ हो रहीं हैं, उन
पर से निकाले हुए अनुभव के द्वारा यह बात स्पष्ट होती है कि
धार्मिक मनुष्य का अन्त सुख पूर्ण ही हो यह बात नियम रूप
से सत्य नहीं हो सकती। अवाबहारिक जीवन में प्राय: अवर्म की

ही जय श्रधिक दिखलाई देती है। यदि ऐसा न होता तो यह सारी सृष्टि बाज श्रद्रवा, खार्थ बौर प्रवारणा से भरी हुई दिख-लाई न देती। मनुष्य जीवन में प्रायः देखा जाता है कि धर्म को मृत्य तक सिर भुकाए रहना पड़ता है श्रीर श्रधर्म श्रन्त तक सिर उठाए चला जाता है। पर इन दुःख पूर्ण घटनाओं को देख कर क्या सबे धार्मिक पुरुष अपने पथ से विचलित हो जाते हैं १ धर्म तभी सचा धर्म कहा जा सकता है जब वह सुख, दुःख के भीषरा चकर में भी अपने अस्तित्व की रज्ञा कर सके, जो भयंकर कष्टों के बीच में भी एक प्रकार के गौरव का अनुभव करता हो। केवल इसी भय से नाटकों के अन्तर्गत एक प्रकार के महान सत्य की अवहेलना करना और उसके चरित्र-चित्रण को खाभाविकता से दूर ले जाकर डाल देना उचित नहीं कहा जा सकता । जो लोग किसी प्रकार के स्वर्ग लाभ के लोभ से धार्मिक होते हैं या प्रत्युपकार पाने की ऋाशा से उपकार करते हैं वे यथार्थ में धार्मिक नहीं है प्रत्युत खार्थी और दुकानदार बनिये हैं। फिर केवल नाटकों के अन्दर ही इस प्रकार का अखाभाविक चित्रण कर देने से क्या हो सकता है ? प्रत्यच्न जगत् में जब लोग इन चित्रणों से विरुद्ध घटनाएँ देखेंगे तब उन पर नाटक के द्वारा किया हन्ना ऋसर कहाँ तक उहरेगा ? सच बात तो यह है कि जो शिज्ञा सत्य को खरिडत करती है वह सत्य के साथ टकर खाकर चुर्ण हो जाती है। वास्तविक नीति शिज्ञा तो वही है जो सत्य से डरती नहीं प्रत्युत उसे गले लगाती है।

आदर्शनादी और प्रकृतिनादी विचारकों की इन दोनों विचार पद्धतियों पर ध्यान पूर्वक विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि चित्रित वित्रण चाहे आदर्श रूप में हो चाहे प्रकृत रूप में पर उसमें स्वाभाविकता का उद्धंवन एक रत्ती भर भी न होना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविकता ही नाटक का प्राण है। जब तक किसी घटना का, समाज के किसी नियम का, व्यक्ति के किसी चित्र का बिलकुल स्वाभाविक परिणाम नाटक में नहीं दिखलाया जायगा तब तक नाटय-साहित्य का महान् उद्देश्य उसके द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता। शेक्सपीयर के नाटकों का जो भारी महत्व आज संसार में फैल रहा है उसका सब से बड़ा और प्रधान कारण यही है कि उनके नाटकों में स्वाभाविकता एक चण के लिए भी स्वलित नहीं हुई है.।

लेकिन खाभाविकता क्या वस्तु है इसका निर्णय करना बड़ा ही किन है। एक महान पुरुष के लिए जो बात बिलकुल खाभा-विक रहती है वही निम्न श्रेणी के किसी मनुष्य के लिए बिलकुल अखाभाविक हो जाती है। जो बात महाराणा प्रताप के लिए बिलकुल स्वाभाविक थी वही महाराणा अमरसिंह के लिए बिलकुल अखाभाविक थी वही महाराणा अमरसिंह के लिए बिलकुल अखाभाविक सिद्ध हुई। जिस काम को महात्मा बुद्ध ने बिलकुल स्वाभाविक रूप से किया था वही काम उनके शिष्यों के लिए बिलकुल अखाभाविक सिद्ध हुआ। बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य की मनोरचना भिन्न भिन्न प्रकार से बनी हुई होती है। इस मनोरचना के ज्यापक सिद्धान्तों को निश्चित करना स्वयं मनोविज्ञान के लिए भी असम्भव है। नाट्यकार को यही असम्भव सम्भव करके दिखाना पड़ता है। उसके पहले अपने पात्र को मनोरचना की एक एक उलमन को प्रत्यक्त करके सुलमाना पड़ता है। उसके अन्दर होने वाले अन्तर्द्धन्द्व को स्पष्ट करके उस

के द्वारा होने वाले परिणामों पर विचार करना पड़ता है। इसके परचात ही वह उसकी स्वाभाविकता के विषय में निर्णय कर सकता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो आदर्शवादी नाटकों की अपेचा प्रकृतवादी नाटकों का चेत्र बहुत ही कठिनाई पूर्ण है। जो नाटकवार इस कठिन चेत्र को सफलतापूर्वक पार करके अपने चित्रणें का सफलता पूर्वक चित्रण कर सकता है उसकी कृति बाट्य साहित्य में अमर स्थान प्राप्त कर लेती है।

अब संत्रेप में उपन्यासों पर भी एक नजर डाल देना उचित है। साहित्य में उपन्यास का नम्बर नाटक के नीचे है। सामा-जिक दृष्टि से भी उपन्यास का नम्बर नाटक के बाद ही आता है। क्योंकि नाटक के दृश्य तो रंग मंच पर सजीब रूप से जनता के सम्मुख अभिनित होते हैं। उसमें अभिनय करने वाले पात्र हाव, भाव के द्वारा नाटक में वर्णित घटना को दूना जीवन प्रदान कर देते हैं, इससे जनता के मनोभावों पर बड़ा ही स्थामी परि-ग्राम होता है। पर उपन्यास के चरित्र केवल कल्पना के साम्राज्य में उत्पन्न किये जा सकते हैं। उनके प्रत्यत्त दर्शन नहीं हो सकते। दूसरे नाटक ऐसी वस्तु है जिनका लाभ शिवित और अशिवित युवक और बच्चे, खी और पुरुष, सभी उठा सकते हैं। पर उपन्यासों का लाभ केवल शिवित और शिवित भी उसी श्रेगी के जो उसकी आत्मा को पहचानते हों—उठा सकते हैं।

फिर भी साहित्य के अन्तर्गत उपन्यास एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। इसमें भी स्वाभाविकता की रक्षा, मनुष्य के अन्तर युद्ध का वर्णन स्पष्ट रूप से होना चाहिए, जो उपन्यास इन गुर्णों से विहीन होते हैं उनका साहित्य में कुछ भी महत्त्व नहीं रहता।

आठवां अध्याय

समाचार पत्र

द्रण यन्त्र के आविष्कार और समाचार पत्रों के उद्ब से सारे संसार के अन्दर एक नृतन जीवन, और उत्साह का उदय हो गया है। क्या राजनीति, क्या समाजनीति, क्या धर्मनीति और क्या अर्थ शास्त्र सभी पर समाचार पत्रों के द्वारा एक नवीन प्रकाश फैल गया है। इन पत्रों के द्वारा संसार के किसी कोने में होनेवाली घटना का नित्य प्रति होने वाले नवीन आविष्कारों का, उन्नत मस्तिष्कों से निकाले हुए नवीन विचारों का समाचार कुछ ही घएटों में संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल जाता है। वास्तव में समाचार पत्रों के द्वारा मनुष्य जाति की और साहित्य की एक आश्चर्य जनक उन्नति हुई है।

वास्तव में देखा जाय तो समाचार पत्र समाज की आँखें हैं। समाज के व्यक्ति इन्हीं आँखों के द्वारा अपने आस पास की स्थिति का अवलोकन करते हैं। वे उन्हीं में प्रकट किये हुए विचारों के आधार पर अपनी विचार-धारा को स्थिर करते हैं। उन्नत देशों में समाचार पत्रों की राय का बड़ा वजन माना जाता है। इनकी प्रकट की हुई राय के आधार पर वहाँ पर कई क्रान्तियाँ जन्म ले लेती हैं, कई युद्ध ठन जाते हैं, कई राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन हो जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कमी साम्राज्य का आसन भी इनकी राय से डाँवाकोल हो जाता है। इन देशों

में समाचार पत्रों की सत्ता भी बड़ी जबर्दस्त मानी जाती है। एक विद्वान ने कहा था कि इंग्लैंग्ड में लायड जार्ज के पश्चात् टाइम्स के सम्पादक का ही दबदबा सब से ज्यादा है।

जितना समाचार पत्रों के सम्पादकों का महत्त्व माना जाता है, उतना ही जबर्दस्त उन पर उत्तर दायित्व का बोका भी रहता है। उनको एक एक बात, एक एक विचार, एक एक टिप्पणी बड़े विचार के साथ सब दृष्टि बिन्दुओं को सम्मुख रख कर प्रकाशित करना पड़ती है। उत्कृष्ट श्रेग्णी के सम्पादक को प्रत्येक देश की राजकीय, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का परिपूर्ण ज्ञान रखना पड़ता है, उन्हें मानसशास, समाजशास, इतिहास, राजनीति शास्त्र, त्रादि तमाम शास्त्रों श्रीर विद्वानों में विशेषज्ञता प्राप्त करनी पड़ती है। दुनिया के अन्तर्गत होने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना श्रीर उससे।संसार पर पड़ने वाले प्रभाव पर उन्हें प्रकाश डालेना पड़ता है; मतलब यह कि सम्पादक का श्रॉफिस दुनिया के ज्ञान का केन्द्रस्थान रहता है। उस श्राफिस के कमरे में बैठ कर उसे एक सर्वज्ञ की तरह दुनिया के भूत, भविष्यत् श्रौर वर्तमान् की मीमांसा करनी पड़ती है। समय के बहते हुए प्रवाह पर उसे ऋधिकार रखना पड़ता है। इसके विप-रीत जो सम्पादक समय की धार में बहते हुए चले जाते हैं। जो किसी आन्दोलन की तत्क्या उत्तेजना से उत्तेजित हो जनता को भड़काने वाले अएट सएट उत्ते जक लेख लिखते हैं. जो राजनीति संमाजशास त्रादि शास्त्रों का परिपूर्ण ज्ञान हासिल किये बिना हीं इन गम्भीर विषयों में टांग ऋड़ाते हैं, वे समाज की बढ़ती हुई उन्नति पर कुठाराचात करते हैं। उनकी छोटीसी गलती समाज

४२४ समाचार-पन्न

में बड़े बड़े कांगड पैदा कर सकती है। आजकल के साहित्य में इसीलिए सम्पादन कला एक स्वतन्त्र कला समभी जाने लगी है। और उस पर स्वतन्त्र रूप से कई बड़े बड़े प्रनथ भी लिखे जा रहे हैं।

योग्य समाचार पत्रों से जितना समाज का लाभ हो सकता है उतना ही अयोग्य और निकृष्ट समाचार पत्रों से समाज का भयंकर नुकसान भी हो जाता है। इस प्रकार के गैर जिम्मेदार समाचार पत्र अपनी उच्छुंखलता से समाज में भयंकर विष बो देते हैं। यही समाचार पत्र अपनी तुच्छता और दायित्व हीनता का विचार न कर बड़े बड़े सममदार नेताओं के प्रति विष उगला करते हैं। इनकी कुपा से समाज के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली कई उत्कृष्ट क्रान्तियां नष्ट हो जाती हैं और कई पचासों वर्ष पिछड़ जाती हैं।

फिर भी यह बात स्वीकार करने में किसी को आपित नहीं हा सकती कि समाज का आधे से अधिक जीवन समाचार पत्रों से रहता है। जिस समाज में समाचार पत्रों की कमी है या उनका अभाव है उस जाति में कोई नवीन विचार कोई नवीन कान्ति जन्म नहीं ले सकती, यदि लेती भी है तो बराबर प्रचार न होने की वजह से वह असमय में ही नष्ट हो जाती है। जबतक साहित्य में समाचार पत्रों का अस्तित्व न था तब तक प्रचार के दूसरे दूसरे बहुत से साधन उपयोग में लाये जाते थे, पर उनमें कोई भी साधन इतना महत्व पूर्ण और व्यापक न था। समाचार पत्रों ने समाज की इस आवश्यकता को महत्वपूर्ण ढक्क से पूर्ण किया है।

झुटा स्वराहु स्वार्थानवा

जो समाज रचना व्यक्ति स्वाधीनता से मुरकाती हो, कुम्हलाती हो, श्रष्ट होती हो, तो समम लो कि वह समाज-रचना श्रपूर्ण
है। समाज-रचना का मुख्य उद्देश्य ही व्यक्ति-स्वातत्रन्य है। जो
समाज रचना श्रप्ने नियमों की रचा करते हुए व्यक्ति-स्वान्त्र्य को
जितना ही श्रधिक स्थान देती है वह उतनी ही श्रधिक सफल
कही जाती है। संस्कार गत गुलाम भावनाश्रों की समष्टि के
कारण श्राज की समाज-रचना व्यक्ति पर बन्धन डालने ही में
राायद श्रपनी सफलता मानती हो पर अयों-अयों इसका स्वरूप
विकसित होता जायगा त्यों-त्यों यह व्यक्ति-स्वाधीनता के श्रधिकाधिक समीप पहुँचेगी।"

---ग्रन्धकार

पहिला अध्याय

स्वाघीनता

माज-रचना, राज्य, धर्म, साहित्य, श्रादि जिन जिन बातों का विवेचन पहले हो चुका है उन सब बातों के मूल तत्त्व पर जब हम विचार करते हैं, तब हमें माछूम होता. कि यह इतना बड़ा श्रायोजन, इतना विराट् परिश्रम मनुष्य केवल एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए करता है श्रीर वह वस्तु मुख है। मुख की परिभाषा भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की है पर उन सब का सार भूत परिणाम यही है कि श्रपने श्राचार, व्यवहार में तथा प्रिय वस्तुश्रों की प्राप्ति में पूर्ण खाधीनता रहने से उसके श्रन्दर उझस की जो श्रनुकूल भावनाएँ उठा करती हैं, वही मुख का मुख्य लज्ञण है। इसके विपरीत इन बातों में किसी प्रकार की पराधीनता होने से उसके हृदय में जो प्रतिकृल भाव-नाएँ उठा करती हैं वही दु:ख का मूल लज्ञण है।

सच तो यह है कि मनुष्य-प्रकृति किसी प्रकार के बन्धन को बिलकुल पसन्द नहीं करती । मनुष्य के लिए सब सें बड़ा सौभाग्य श्रोर सबसे बड़ा सुख यही है कि वह जीवन में श्रधिक स्वाधीनता का उपयोग करे । वह जानता है कि जहाँ स्वाधीनता है, वहीं सुख है और जहाँ बन्धन, पराधीनता तथा गुलामी है, वहीं दुःख है । इसीलिए वह अपने जीवन में श्रधिक से श्रधिक स्वाधीनता प्राप्त करने की नेष्टा करता है। और जब इस जीवन के इस संसार

के लौकिक सुखों से उसकी तृप्ति नहीं होती, जब सुख के साधनों के साथ साथ उसकी आकां चाएँ भी बढ़ती जाती हैं, जब संसार के सभी सुख उसे बन्धन-रूप माळ्म होने लगते हैं, तब वह अनन्त सुख और अनन्त स्वाधीनता पूर्ण एक अप्रत्यच्च जगत् की कल्पना करता है। दुनिया के धर्म-शास्त्र मनुष्य की इसी कल्पना को 'भोच' या 'सुक्ति' कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के इस विराट् आयोजन और इस विराट् परिश्रम का प्रधान ध्येय 'स्वाधीनता' है।

समाज-रचना भी इसी ध्येय को प्राप्त करने का साधन है। जब मनुष्य ने देखा कि अकेला रहकर वह इस ध्येय को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता, बलवान का फन्दा हमेशा उस की खाधीनता के पैरों में बेड़ी डालने को तैयार रहता है, तब उसने दूसरे मनुष्यों के साथ मिल कर सामृहिक रूप से रहना आरम्भ किया, जिससे वह इस भय से बचकर अपनी खाधीनता की रचा कर सके। इसके परचान जब केवल इस साधन से भी उसकी अभिष्ठ सिद्धि न हो सकी, और मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति इसमें अधिकाधिक बाधक होने लगी, तब इस स्वार्थ-प्रवृत्ति पर शासन करने के लिए उसने राज्य, धर्म आदि और भी अनेक साधनों को उत्पन्न किया।

पर कैसा आश्चर्य है ! ज्यों क्यों ये नवीन साधन उत्पन्न होते गये त्यों त्यों मनुष्य के पैरों में अधिकाधिक गुलामी की जन्तीरें पड़ने लगीं । जिस मर्ज को मिटाने के लिए ये सब साधन बनाए गए, उसको मिटाने के बदले इन सबने एक एक नया मर्ज और पैदा कर दिया । समाज-रचना के गर्भ में से सामाजिक गुलामी, धर्म के गर्भ में से धार्मिक गुलामी और राज्य-सत्ता के गर्भ में से राजनैतिक गुलामी का आविर्भाव हो गया। और इन मिन्न भिन्न प्रकार की गुलामियों ने भिलकर मनुष्य के मन को नितान्त हतोत्साह कायर और निर्जीव कर दिया।

यह भयंकर दृश्य केवल एक ही जबर्दस्त भूल का परिणाम है। वह भूल हैं साधन को उद्देश्य समम कर एकान्त रूप से उसी की उपासना करना। समाज, राज्य और धर्म ये साधन मात्र हैं। इनकी उत्पत्ति का अन्तिम ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है। इस बात को भूल कर मनुष्य ने इन्हीं को मूल उद्देश्य समक लिया। इस सिद्धान्त की जगह कि समाज, राज्य श्रीर धर्म मनुष्य के लिए है यह सिद्धान्त स्वीकृत कर लिया गया कि मनु-ध्य ही समाज राज्य श्रीर धर्म के लिए है। बड़े बड़े तत्त्वज्ञानियाँ ने इस अक्षपूर्ण सिद्धान्त का समर्थन किया । इस अयक्कर मूल का परिगाम यह हुन्ना कि मनुष्य के स्वतन्त्र ऋस्तित्व का, उसके स्वतन्त्रं मनीविकारों का नाश हो गया। समाज उसे अपना पुंजी सममने लगा, राज्य उसे अपना अनुचर सममने लगा और धर्म उसे अपना कैदी सममने लगा। इस प्रकार चारों और से उसकें स्वच्छन्द मन पर नाना प्रकार की जंजीरें कस दी गईं। उसकी सिर उठाने के लिए भी जगह न रही। वह एक मशीन की तरह हो गया । समाज राज्य और धर्म के आतङ्क से उसकी आत्मा भीतर ही भीतर मुलस कर मृतक्वत् हो गई। जिन साधनों को उसने अपनी आजादी के लिए उत्तक किया था वे ही उसकी गुलामी के मूल कारण बन बैठे।

संसार का इतिहास मनुष्य-जाति की गुलामी का इतिहास है।

उसका एक एक पृष्ठ उन काली घटनाओं से रंगा हुआ है जिनमें धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, राजा के नाम पर मनुष्य-जाति को भीषण यंन्त्रणाएं दी गई हैं, जिनमें ईश्वर के पवित्र नाम की आड़ में उन पर अमानुषिक अत्याचार किये गये हैं, जिनमें सदाचार की दुहाई देकर उनका खून बहाया गया है, जिनमें शान्ति रज्ञा का नाम ले लेकर उनके स्वाभाविक अधिकारों का बलिदान किया गया है।

इन भीषण गुलामियों के शिकंज में मनुष्य-जाति इतनी मजबूती से फंस गई कि कई शताब्दियों तक वह आजादी की सांस
तक न ले सकी। राज्य, धर्म या समाज की इन अनिष्टकारी
सत्ताओं से दुःस्तित होकर यदि मनुष्य के स्वाभाविक अधिकारों
के पन्न में कोई कभी आवाज उठाता था तो वह तुरत द्वीच
दिया जाता था। सैकड़ों प्रतिभाशाली महा पुरुष इस बेदी पर
कल्ल कर दिये गये, सैकड़ों भीषण यंत्रणाओं के द्वारा सताए
गये, मगर फिर भी इस गुलामी की आंच कम न हुई। इसके
अत्याचार बढ़ते ही गये। यहां तक कि कहीं कहीं तो यह किया
अपनी सीमा पर जा पहुँची।

किया का अन्त ही प्रति किया का प्रारम्भ है, इस किया के अन्तिम सीमा पर पहुँचते ही इसके विरोध में प्रति-किया का प्रारम्भ हुआ। अटपटाती हुई मनुष्य-जाति में से कई प्रवल महा पुरुषों ने पूरी शक्ति लगा कर सिर उठाया। एक बार दबीचे गये दूसरी बार उठाया, एक मार दिया गया दूसरा तत्काल पैदा हुआ। इस प्रकार धीरे घीरे यह प्रति-किया बडी। सबसे पहले यूरोप में बल पकड़ा। वहां के तत्त्वक्षानियों ने देखा कि समाज, राज्य और

४३३ स्वाधीनता

धर्म के असीम बन्धन, इनकी अनियंत्रित सत्ता ही इस गुलामी का प्रधान कारण है। यही व्यक्ति के व्यक्तिगत अस्तित्व को जड़ मूल से इड़प गई है। यही मनुष्य-जाति के रास्ते में सबसे बड़ी दीवाल है। श्रातः इनकी सत्ता को श्रात्यन्त परिमित कर देना मानव-स्वाधीनता के लिए परम आवश्यक है। कई क्रान्तिकारियों ने तो उत्तेजित होकर यहां तक कह दिया कि मनुष्य-जाति के हित के लिए इनका समूल नष्ट हो जाना ही आवश्यक है।

इस प्रकार की प्रति-क्रियात्मक भावनाओं के उत्पन्न होते हीं वहां पर धर्म, राज्य और समाज को अनियंत्रित सत्ताओं पर प्रवल आधात होने लगे। इन सब सत्ताओं की शक्तियां धीरे धीरे अत्यन्त मर्यादित कर दी गईं। इन बातों के साथ ही साथ वहां पर स्वाधीनता पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार होना प्रारम्भ हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप वहां स्वाधीनता के सम्बन्ध में कई प्रकार की भिन्न भिन्न विचार पद्धतियां दृष्टिगोचर होने लगीं। इन सब भावनाओं का अलग अलग विवेचन करने से प्रन्थ का विस्तार बहुत बढ़ जाने का हर है। अतः इन सबके आधार पर हम अपने दृष्ट्र से इस बात पर दिचार करना चाहते हैं कि ज्यक्ति के उपर किस सीमा तक समाज, राज्य अथवा धर्म के बन्धन रहना चाहिए और किस सीमा तक वह बिलकुल स्वाधीन है।

दूसरा अध्याय

व्यक्तिगत स्वाधीनता

माज व्यक्तियों का समुदाय है। 'समाज' शब्द अनेक व्यक्तियों की केन्द्रीभूत शक्ति के भाव की प्रकट करता है। समाज के सदस्य-उसमें रहने वाले व्यक्ति-एक दूसरे की स्वार्थ प्रवृत्ति से अपनी अपनी रज्ञा करने के निमित्त अपनी अपनी शक्ति के कुछ अंश को एक स्थान पर केन्द्रीभूत कर देते हैं। यही शक्ति सत्ता कहलाती है। यह सत्ता अपने सदस्यों की रज्ञा के निमित्त स्वयमेव या अथवा सब लोगों की सन्मति से कुछ नियमों की रचना करती है। इन नियमों का सब व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से पालन करना पड़ता है। ये नियम जब तक अपनी सीमा के अन्दर रहते हैं तब तक व्यक्ति सामा-जिक दृष्टि से स्वाधीन सममा जाता है और जब ये अपनी सीमा से परे हो जाते हैं, जब व्यक्ति के स्वाभाविक श्रधिकारों पर भी ये आक्रमण करने लग जाते हैं तब इनका स्वरूप बड़ा ही भयद्भर हो जाता है। इन्ही उच्छंखल नियमों की जड़ में से सामाजिक गुलामी का जन्म होता है।

श्रव हमें देखना यह है कि इन विषयों की सीमा कहां जाकर समाप्त होती है ? समाज का व्यक्ति पर किस हद तक श्रिवकार है ? तथा सामाजिक जीवन के सिवाय व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का भी स्वतन्त्र श्रस्तित्व है या नहीं ? जब से मतुष्य ने समाज के अन्दर रहना प्रारम्भ किया है तब से उसके जीवन के साधारण तथा दो विभाग हो गये हैं। समाज बलवानों से उसकी रहा करता है, उसके जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। समाज के इस उपकार के बदले वह अपने जीवन का कुछ भाग—शक्ति सम्पत्ति और परिश्रम—समाज को अर्पण करता है। और शेष भाग पर उसका निज का अधिकार रहता है। जीवन के जिस विभाग को वह समाज के अर्पण कर देता है वह उसका सामाजिक जीवन कहलाता है और जिस विभाग का स्वयं उसी के साथ सम्बन्ध है वह उसका व्यक्तिगत जीवन कहलाता है।

व्यक्ति के जीवन का जो हिस्सा समाज से सम्बन्ध रहता है उस पद पर समाज का अधिकार रहता है। जिस हद तक मनुष्य का समाज से सम्बंध है उसे चाहिए कि वह समाज के बनाए हुए नियमों की मर्यादा के बाहर इन्ब भर की कदम न रखे। वह अपनी प्रवृत्तियों से समाज के दूसरे सदस्यों को बिल-कुल तकलीफ न पहुँचावे। जो बातें न्याय के तत्त्व से, तर्कशास्त्र की पद्धित से अथवा विद्वानों के बहुमत से प्रत्येक आदमी का सत्त्र या हक मान ली गई हैं उनमें वे किसी प्रकार का विघ्न न हालें। दूसरे इस प्रकार की व्यवस्था में जो परिश्रम या खर्च हो, उसका उचित हिस्सा प्रसन्नता के साथ वह समाज को भेंट करे। समाज की व्यवस्था को सुरचित रखने के लिए इन दोनों बातों के पालन की आवश्यकता है। जो व्यक्ति बल के या धन के गर्व से इन बातों के पालन में गलवी करे, जो दूसरे के वाजिब अधिकारों पर बेजा दक्क से आक्रमण करे, जो समाज की

व्यवस्था में श्रपने हिस्से का परिश्रम व द्रव्य श्रपेण न करे, समाज को श्रधिकार है कि ऐसे लोगों को वह बल-पूर्वक इन बातों का पालन करने के लिए बाध्य करे। इस प्रकार के बल प्रयोग से व्यक्ति विशेष की चाहे कितनी ही हानि क्यों न हो, उसका दोष समाज के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता।

पर किसी मनुष्य के द्वारा किसी मनुष्य को वास्तव में हानि पहुँच रही है या नहीं, इस बात का निर्णय कैसे हो ? कई बार तो ऐसा होता है कि मनुष्य अन्याय से, अल से, विश्वासघात से दसरों के उचित श्रधिकारों को हड़प जाने की चेष्टा करता है। वह श्रपने अनुचित खार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को बेजा हानि पहुँचाता है। ऐसे मनुष्य को उसके अनुचित बर्ताव के लिए सजा देना राज्य ऋथवा समाज के लिए ऋावश्यक होता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी उचित और न्याय सङ्गत मतलब की सिद्धि के लिए काम करते समय भी दूसरों को हानि पहुँचने की नौबत स्था जाती है। इस प्रकार का हित-विरोध प्रायः समाज की ज्यवस्था ठीक न होने से होता है। पर कुछ हित-विरोध ऐसे भी होते हैं जो की उन्नत अवस्था में भी रहते हैं। जैसे व्यापा-रिक प्रतिस्पर्धा, विद्यार्थियों की परीज्ञा के सम्बन्ध में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, इत्यादि कई बातें ऐसी होती हैं जिसमें एक व्यक्ति के श्रिधक परिश्रम करने से कम परिश्रम करनेवाले दूसरे व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से हानि पहुँचाती है। पर यदि इस हानि का खयाल करके राज्य ऋथवा समाज इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा पर प्रतिबन्ध डाल दे तो सामाजिक व्यापार नीति का. परिश्रम करने के उत्साह का जीवन ही मष्ट हो जाय।

मतलब यह कि जो मनुष्य सिदच्छा से केवल अपनी तरकी के लिए परिश्रम करता है उसके उस परिश्रम से यदि स्वाभाविक सथा दूसरों को हानि भी पहुँचाती है तो ऐसी हानि से बचाने के लिए उस आदमी को उन्नति से रोकने का समाज को श्रिधकार नहीं रहता। पर जो मनुष्य किसी प्रकार की कुचेष्टा से, छल से, कपट से, विश्वास-धात से या बलत्कार से समाज के दूसरे व्य-क्तियों के अथवा राज्य के प्रति किसी प्रकार की कुचेष्टा करता है हानि पहुँचाने की चेष्टा करता है तो उसको रोकने के लिए उसका प्रतिबन्ध करने का समाज को पूर्ण अधिकार है।

यह समाज के ऋधिकारों की सीमा है। इसके बाहर जिन कामों का समाज से दुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, जिनका सम्बंध केवल करनेवाले व्यक्ति ही से रहता है। जिनसे होनेवाले हानि लाभ का सम्बन्ध भी केवल उसी से रहता है उनके ऋन्दर दस्तं-दाजी करने का समाज को कोई ऋधिकार नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी मनुष्य को ऋपने परम्परागत चले ऋगनेवाले धर्म पर विश्वास नहीं है, वह किसी दूसरे ही धर्म पर विश्वास करता है, ऋथवा उसके स्वतन्त्र सिद्धान्त किसी भी धर्म से नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के इस प्रकार के विश्वासों में हसत्त्रेप करने का समाज को कोई ऋधिकार नहीं क्योंकि इसका सम्बन्ध उसके व्यक्तिगत, जीवन से है। इसी प्रकार समाज की परम्परा से चली ऋाई हुई कोई सीदी किसी मनुष्य का पसन्द नहीं है, और ऋपने जीवन में वह उसका संसर्ग नहीं होने देना चाहता तो ऐसा करने का भी उसे पूर्ण ऋधिकार है। इसके लिए समाज को उस व्यक्ति के प्रति उस

नियम का पालन कराने के लिए बलात्कार करना बिलकुल ऋन्याय-पूर्ण है।

श्रमी तक दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी इस अमजाल में पड़े हुए हैं कि मनुष्य के घरू व्यवहारों पर उसके निजी आच-रखों पर भी समाज का ऋधिकार है। वे इस बात को निश्चित करके बैठ गये हैं कि व्यक्ति समाज का ही अङ्ग है उसका जीवन ही समाज के लिए है। इस सिद्धान्त की फ्रोंक में वे इस बात को बिककुल भूल गये हैं कि व्यक्ति के हित के लिए ही समाज का श्रस्तित्व है। ब्यक्ति के सुख के लिए ही उसकी उत्पत्ति हुई है। समाज की उंपयोगिता व्यक्ति के लिए है पर व्यक्ति की उप-योगिता केवल समाज ही के लिए नहीं है, सामाजिक जीवन के श्रतिरिक्त उसके जीवन के और भी कई महान् उद्देश्य हैं। ऐसे लोगों को इस बात का बड़ा भारी सन्देह रहता है कि यदि मनुष्य के घरू जीवन पर समाज की सत्ता न होगी तो सब मनुष्य खेच्छाचारी हो जायँगे। उनके दुर्गुए भड़क उठेंगे। इस बात की व्यवस्था के लिए वे मनुष्य के व्यक्तिगत, धार्मिक और सैद्धान्तिक जीवन को भी समाज की सत्ता के अन्दर ले लेना चाहते हैं।

पर ऐसा करने में एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। सामा-जिक जीवन के लिए तो समाज की स्थित और बहुमत का मुकाब देख कर फिर भी व्यापक नियम निश्चित किये जा सकते हैं। पर व्यक्तिगत जीवन के लिए व्यापक नियमों का बनना एक प्रकार से असाध्य है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मनोविकार अलग-अलग रहते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो नियम अमृत का काम दे सकता है वही दूसरे के लिए विषरूप हो सकता है। जब सामा-जिक जीवन के लिए बनाए हुए नियम भी देश श्रीर काल के बन्धनों से मुक्त नहीं होते, वे भी एक देश से दूसरे देश में या एक काल से दूसरे काल में जाकर निकम्मे हो जाते हैं, तब भिन्न-भिन्न मनोविकारों को रखनेवाले व्यक्तियों के लिए बनाए हुए इस प्रकार के नियम कहां तक सफल हो सकते हैं ? दूसरी बात यह है कि जो लोग इन नियमों के विधाता होते हैं, वे प्राय: या तो उब वर्णीय हैं, या श्रधिकारी होते हैं, या कुलीन होते हैं या धनाढ च होते हैं। इन लोगों के द्वारा बनाए हुए नियमों में इन लोगों के मनोविकारों का प्रतिविम्ब तथा इनके व्यक्तित्व का रहना अवश्यम्भावी है। इन लोगों का यह दृढ़ विश्वास रहता है कि इस लोग जो कुछ करते हैं उसी के अनुसार चल कर मनुष्य उन्नति कर सकता है। इतमें से कोई भी व्यक्ति शायद इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण है, उसमें मुल हो जाने की सम्भावना है। वे लोग अपने मनोविकारों को ही न्याय की तराजू सममते हैं। और अपने बनाए हुए नियमों को तर्क-शास्त्र के प्रमाणों से भी अधिक बलवान और विश्वसनीय मानते हैं। पर जब समय और परिस्थित बदल जाती है तब इन नियमों को कमजोरी आइने की तरह स्पष्ट दिखलाई देती है। सच बात तो यह है कि इन नियमों की जड़ में कभी तो भले बुरे का विचार, कभी पूर्व मह और मिथ्या-धर्म, कभी मत्सर और और मूठा घमएड और कभी दूसरों के प्रति तिरस्कार गर्भित रहती है। पर इनकी जड़ में सब से सबल कारण स्वार्थ होता है। इन नियमों की योजना में ऐसे लोग समाज-हित की अपेता

श्रपने निजी हितों का श्रधिक खयाल रखते हैं। इस बात का प्रमास दूंढने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के इतिहास में पुरुषों श्रीर स्त्रियों के श्रधिकारों का निर्णय इस नियम का एक ब्वलन्त उदाहरण है। संसार के प्रायः प्रत्येक देश में शारीरिक बल की श्रधिकता के कारण समाज-नीति का विधान पुरुषों के हाथ में रहा है। सभी जगह स्त्रियों का व्यक्तिगत श्रास्त-त्व पुरुषों के हाथ में रहा है। ऐसी स्थित में जब स्त्री के व्यक्ति-गत आचरण के सम्बन्ध में उनके द्वारा बनाए हुए नियमों का इम अवलोकन करते हैं तो हमें माल्य होता है कि अपने खार्थों की रज्ञा के लिए पुरुष समाज ने ल्त्री के व्यक्तिगत ऋस्तित्व पर जितना अधिक से अधिक अन्याय हो सकता था उससे भी कहीं अधिक किया है। उसके स्वतन्त्र-जीवन को वे जितना अधिक से श्रिषिक द्वीच सकते थे वहां तक द्वीचा है उन्होंने उनकी निर्माल्य करके छोड़ा है। क्या कोई कह सकता है कि उनके इन विधानों में समाज रचना का खयाल रक्खा गया है ? क्या कोई कह सकता है कि ये विधान न्याय, धर्म या मनुष्यत्व को सन्मुख रख कर बनाए गये हैं ? सिवाय इसके कि स्त्री-जाति अनन्त-काल तक पुरुष जाति की गुलाम बनी रहे इस विधान का दूसरा उद्देश्य और क्या हो सकता है। और दूसरा उदाहरण लीजिए भारतवर्ष में पूर्व काल में समाज-नीति के विधानों को बनाने के श्रधिकार ब्राह्मणों के हाथ में थे। इनकी बनाई हुई स्पृतियां शायद सर्वक्ष-प्रणीत प्रन्थों की कोटि में रक्खी जाती हैं। इनके विधाता शायद निष्पत्तता और निःखार्थ के अवतार समभे जाते थे। मनुष्य के दैनिक जीवन की कुंजी उन्हीं के हाथों में थी।

उनकी बनाई हुई स्मृतियों में जब हम "शूद्र" की रिथित को देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। इतना व्यवहार तथा अन्याय तो शायद पशुत्रों के प्रति भी न किया जाता होगा। पढ़ना, लिखना, तपस्या त्याग, सब उनके लिए बन्द । उनको शास्त्र विद्या सीखने की मनाई ! वेद मन्त्र तो वे सुनही सकते हैं ? ऋति शूद्रों के लिए तो बेसमय शहर में आना भी बन्द! यहां तक कि मनुष्य यदि उनसे छू जाय तो उसे उसका प्रायश्चित करना पड़े। उनका कर्तव्य केवल यही था कि उच्च वर्णों की वे गुलामी करें, सो भी दूर से उनकी जुठन खावें और श्रपनी जरासी गलती पर अनकी गालियां और जुते खार्वे । यही हालत एक जमाने में यूरोप में गुलामों की थी । यह अन्याय किस धर्म को कलंकित न करेगा ? यह किस सत्य और अहिंसा धर्म विधान है। गृह आध्यात्मिक तत्त्वों का आविष्कार करतेवाले कठोर तपस्याएं करनेवाले ब्राह्मणों दे ऐसी अन्यायपूर्ण स्पृतियों की रचना कर और उनका नीचा सिर करके गुलामों की तरह पालन करके अपनी निद्या बुद्धि और आध्यात्मिकता को भी कलंकित श्रीर निन्दित किया है। ऐसे नियमों श्रौर म्मृतियों के बनाने वाले यदि वे जीवित होते तो देखते कि उनके इन अन्याय पूर्ण विधानों से समाज की कितनी हानि हुई है ?" इसका विष-मय परिगाम यह होता है कि मानव-समाज हजारों लोगों की झान-शक्ति के लाभ से वंचित रहता है। एकएक न्यक्ति के श्रंतर्गत श्रनन्त ज्ञान-शक्ति भरी हुई रहती है। यदि उसकी विकास के अनुकूल परिस्थित भिलती जाय तो उससे मनुष्य-जाति के ज्ञान-भएडार में बेहद उन्नति हो सकती है। मनुष्य की इच्छा-शक्ति पर बन्धन डाल देने से, उसके ज्ञान के मार्ग को

समाज-विज्ञान ४४२

सामाजिकता के नाम पर श्रवरुद्ध कर देने से मानव-समाज लाखों लोगों की विकसित ज्ञान-शक्ति से वंचित रहता है। स्त्री-समाज की श्रमूल्य सेवाश्रों श्रीर हीन जातियों की विकसित शक्तियों से तो श्रमी हमारा समाज बिलकुल वंचित ही रहा है। यह ठीक है कि व्यक्ति स्वातन्त्र्य रहने पर भी इनमें से सभी लोग विलक्षण प्रतिज्ञा नहीं बतला सकते। हजारों में से एकाध ही ऐसा जबर्दस्त प्रतिभाशाली निकलता है। फिर भी ऐसे दो चार व्यक्तियों की जबर्दस्त प्रतिभा से मिलनेवाला लाभ ही क्या कम है ? एक-एक मनुष्य श्रपनी विलक्षणता से संसार का काया-पलट कर देते हैं। कौन कह सकता है कि इन दलित जातियों में कोई बुद्ध, कोई ईसा, कोई गांधी उत्पन्न नहीं हो सकता। महापुरुषों को उत्पन्न करने का ठेका क्या इन उच्च कही जानेवाली जातियों ने ही ले रक्खा है ?

(१) जब तक किसी समाज में व्यक्ति खातन्त्र्य रहता है। तब तक उसमें जीवनी-शिक्त का प्रवाह भी बराबर जारी रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत-खाधीनता होने से वह अपनी समम के अनुसार समय समय पर परिस्थित के अनुसार अपने व्यव-हार में परिवर्तन करता रहता है। पर व्यक्ति खातंत्र्य के नाशा होते ही यह कार्य बन्द हो जाता है, झान का मार्ग रुक जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो नियम प्रचलित होते हैं उनमें समयानुसार परिवर्तन करने की योग्यता मनुष्य में नहीं रहती। धीरे घीरे ये नियम बिलकुल प्राणहीन होकर पत्थर से हो जाते हैं। इन्हीं पत्थर के नियमों की जड़ में से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। बीरे घीरे इन कहियों का शासन बढ़ता जाता है। इसके परिणाम

स्वरूप समाज में समष्टिगत अप्रमाणिकता फैल जाती है। प्रत्येक बात में मनुष्य दूसरे का अनुकरण करने लगता है। जिसके घर में एक पैसा भी न होगा, वह मनुष्य भी सामाजिक इज्जत की रक्ता के लिए दस रुपये का कोट अवश्य पहनेगा। अपनी गरीबी के कारण वह पांच रुपये में आनन्द के साथ अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकता। उसमें उसे हजार रुपये खर्च करना ही पड़ेंगे, चाहे फिर वह उसके लिए चोरी करे, बेईमानी करे, चाहें कर्जदार हो जाय। या पूरी तरह बरवाद हो जाय। इस तरह से ज्यक्ति का तो सर्वस्व नाश हो ही जाता है, वह तो दर दर का भिस्तारी हो ही जाता है। पर इसके साथ समाज पर भी उसका बड़ा अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है।

मिल का कथन है कि "रूढ़ि की प्रवलता ही मनुष्य-जाति की उम्रति में सबसे अधिक बाधक है। मनुष्य-जाति के इतिहास में उत्कर्ष-प्रेम और रूढ़ि का विरोध ही सबसे अधिक ध्यान में रखने योग्य बात है। सच पृक्षिए तो दुनिया के आधे से अधिक हिस्से का कोई इतिहास ही नहीं है। क्योंकि वहां एक तंत्री राज्य है। दुनिया के पूर्वी हिस्से में विशेष कर भारतवर्ष में यही दशा है। वहां हर बात में लोगों को रूढ़ि की शरण जाना पढ़ना है। रूढ़ि ही हाईकोर्ट है। रूढ़ि ही उनका इन्साफ और खत्व भी है। इसका जो कुछ परिणाम हुआ वह इमारी आंखों के सामने है। एक समय वह था जब वहां के लोगों ने अपनी प्रतिभा के बल पर सभ्यता में कमाल कर बतलाया था। इसका खास कारण यह था कि उस समय बहां पर व्यक्ति-खातन्त्र्य का बोल बाला था।" उस समय लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न था। उस चार्वाक और कणाद के समान नास्तिक तत्त्वज्ञानी भी खाधीनता के साथ अपने विचारों का प्रचार कर सकते थे। लोग इनकी भी प्रतिष्ठा करते थे। इन्हें भी "मुनि" के पवित्र नाम से सम्बोधित करते थे। उस समय वहा शक्ति और प्रतिभा की पूजा होती थी। पर अब क्या हालत है ? अब उन्हीं अगुआ पश्चिम निवासियों की गुलामी कर रहे हैं। इसका खास कारण यही है कि यहां के समाज ने लोगों की व्यक्तिगत खाधीनता पर प्रतिबन्ध डाल दिया। यहां का मनुष्य घर में और बाहर सब जगह रूढ़ि का गुलाम बना दिया गया। इस रूढ़ि के प्रताप से वहां के धर्म और आचार की आत्मा नष्ट हो गई और समाज में जड़ता का सञ्चार हो गया।"

(२) व्यक्तिस्वातन्त्र्य के कई विरोधों कहते हैं कि मनुष्य के मनोविकारों पर स्वयं उसका अधिकार होने से उनके उच्छुं-खल हो जाने का हर रहता है। ये मनोविकार समय समय पर मनुष्य को बड़ा धोखा देते हैं। इनकी वजह से केवल व्यक्ति ही की हानि नहीं होती, प्रत्युत समाज का भी एक गहरा अनिष्ठ होता है। इस प्रकार के लोग मनोविकारों का सूक्ष्म अध्ययन करने में बड़ी गलती करते हैं। वे शायद नहीं जानते कि मनोविकार शिक्त का ही एक दूसरा नाम है। जब मनुष्य में शक्ति का विकास होने लगता है तभी उसके मनोविकार भी प्रवल होने लगते हैं। यह सत्य है कि जो वासनाएं बहुत प्रवल हो जाती हैं उनसे अनिष्ठ होने का हर जकर रहता है। किन्तु यह हर तभी रहता है जब एक तरह की वासनाएं प्रवल हो जायं, पर उनके साथ दूसरी जिन वासनाओं को प्रवल होना चाहिए वे कमजोर

पड़ जायँ। कामनार्श्वों के प्रवल हो जाने से मनुष्य दुराचार नहीं करते। पर अन्तः करण के कमजोर हो जाने से ही वे इसमें प्रवृत्त होते हैं। प्रवल वासनाओं में और निर्वल अन्तः करण में कोई सम्बन्ध नहीं है। सच बात ती यह है कि जो मनुष्य बढता रहता है, गित करता रहता है उसके विगड्ने का धोखा नहीं रहता। वह तो भर्तृहरि की तरह शृंगार से नीति में श्रीर नीति से वैराग्य में स्वाभाकि रूप से चला जाता है। बिगड़ने का धोखा उन्हीं लोगों का रहता है जो निर्वलता और कामनाओं की कमजोरी से एक जगह रुक जाते हैं। प्रवल मनोविकारों वाला मनुष्य जिस प्रकार बुरे काम में कमालियत दिखला सकता है। उसी प्रकार अच्छे कामों में भी वह अपनी विलक्षण प्रतिभा दिखला सकता है। जो ऋग्नि ऋपने ऋर रूप में संसार को जलाकर भस्म कर सकती है वही अपने सदुपयोग करने पर संसार का पालन भी करती है। जिस प्रहरा शक्ति, ज्ञान श्रीर समम के कारण श्रादमी के मनोविकार प्रवल हो जाते हैं उसीसे सद्गुणों को प्राप्त करनेकी आत्म-संयम करने की प्रवल इच्छा भी उत्पन्न होती है। तक संसार में जितने भी महा पुरुष पैदा हुए हैं वे सब प्रबल मनोविकारों से युक्त थे। वे जिस तरफ को भुक गये उधर ही उन्होंने कमाल करके बतलाया। यदि वे विलास की तरफ मुके तो उधर हो कमाल दिखला करके दिखा दिया-"शृंगार-शतक" के समान प्रत्थ निर्माण कर दिया। नीति की तरफ कुके तो उधर भी श्राध्यर्यजनक काम किया। वैराग्य में मुके तो उधर भी श्रपने वैराग्य की पराकाष्ठा दिखला दी। मतलब यह कि जिस मनुष्य की वासनाएं, जिमती ही अधिक प्रवल होंगी उसकी शक्तियां भी खतनी ही बढ़ी हुई होंगी। सम्भव है दृषित वायु-मएडल की वजह से उसकी शिक्तयां बुरे मार्ग पर लग जायं पर यह निश्चित है कि यदि उसकी शिक्तयां श्रव्छे मार्ग पर मुक जायं तो वह उस श्रालसी श्रीर जड़ मनुष्य की श्रपेचा जो एक सदाचारी परन्तु निर्जीव दीवाल की तरह समाज में पड़ा हुआ है, कई गुना श्रिषक काम कर गुजरेगा। क्योंकि उसके पास मनुष्य की कवी सामग्री श्रिक है। इसी तत्त्व को लक्ष्य में रख कर एक दार्शनिक ने कहा था कि ''मैं एक ऐसी निर्जीव पित्रता की श्रपेचा जिसमें जीवनीशिक्त बिलकुल नहीं है एक जीवनी शिक्त युक्त दुराचा-रिणी वैश्या को श्रव्छी सममता हूँ" ये शब्द सुनने में चाहे कर्ण-कटु हों पर हैं बिलकुल सत्य।

इन्हीं मनोविकारों को स्वाधीनतापूर्वक उत्तेजन देने से संसार में वीर श्रीर मनस्वी पुरुषों की उत्पत्ति होतो है। श्रतः जो लोग यह कहते हैं कि मनोवेग श्रीर वासनाश्रों को नहीं बढ़ने देना चाहिए वे मानों संसार में उत्कृष्ट स्वभाव के महापुरुषों की श्रावश्यकता का विरोध करते हैं।

(३) व्यक्ति स्वातन्त्र्य के विरोध में एक यह भी दलील सी जाती है कि व्यक्ति समाज ही का श्रक्त है। उसके हानि लाम का जिम्मेदार भी समाज ही है। ऐसी स्थिति में यदि कोई मनुष्य श्रह्वान या दुराचार के वश होकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले यद्यपि उसके इस कार्य से दूसरों की कोई हानि नहीं रही है—तो क्या उसको ऐसे कामों से रोकने का समाज को अधिकार नहीं है ? दूसरे, क्या कोई कह सकता है कि व्यक्ति के किसी आचरण का समाज पर बिल्कुल ही प्रभाव न

पड़ेगा ? समाज के अन्दर रहनेवाले सदस्यों की कड़ियाँ परस्पर इतनी मिली हुई रहती हैं कि बाहर से अलग अलग दिखलाई देने पर भी वे एक दूसरे के साथ श्राभन्नतया बँधी हुई हैं। जिस अकार एक छोटा सा कडूर सारे समुद्र में लहर उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का झोटे से झोटा कार्य भी सारे समाज में एक लहर पैदा कर देता है। समाज के अन्दर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, जा दूसरों से बिलकुल जुदा हो। उदाहरणार्थ यदि कोई अपते कु-व्यवहारों से अपने शरीर अथवा मन को नुक्रसान पहुँचा ले तो उसके इस नुकसान से क्या उन लोगों की हानि न होगी जो उसके शरीर, मन अथवा सम्पति से किसी न किसी प्रकार का लाभ उठा रहे हैं ? श्रीर क्या उस हानि से समाज के एक हिस्से में गड़बड़ नहीं मच जायगी ? इसलिए क्या ऐसी बातों पर भी जो सदियों के अनुभव से व्यक्ति और समाज के लिए भयद्भर साबित हो चुकी हैं, जैसे जुन्ना, शराब, व्यभिचार इत्यादि, समाज की श्रोर से प्रतिबन्ध लगाना श्रनुचित है ? जिन बातों के फेर में पड़ कर मानव समाज ने प्राचीन काल में गहरी हानि उठाई है, जिनके कारण जातियाँ श्रीर राज्य नष्ट हो गये. क्या उन पर प्रतिबन्ध लगाना बुरा है ?

इसमें कोई सन्देह नहीं कि कई बातें ऐसी होती हैं जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो ज्यक्ति ही से रहता है, मगर उसका प्रभाव उसके कुटुम्बियों और समाज पर भी किसी न किसी अंश में पड़ता है। ये बातें इतनी प्रत्यक्ष होती हैं कि जिन्हें सब लोग जानते हैं। इस प्रकार की बातों का अन्तर्भाव पूर्ण रूप से ज्यक्तिगत बातों के अन्तर्गत नहीं हो सकता। क्योंकि इनसे दूसरे

लोगों की हानि लाभ का भी सम्बन्ध रहता है। उदाहरणार्थ एक मनुष्य शराब खोरी में पैसे उड़ा देने के कारण अपना कर्ज नहीं चुका सकता, तथा अपने आश्रितों की शिक्षा और भाजन की व्यवस्था नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में उसकी निर्भत्सना करना अथवा किसी न किसी रूप में उसे दएड देना समाज के लिए श्रावश्यक प्रतीत होता है। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि यह दरा उसे उसकी शराबस्वीरी या बुरी आदत के लिए नहीं दिया जायगा प्रत्युत इसलिए दिया जायगा कि वह अपना रुपया ज्यादा आवश्यक कामों में, महाजन का कर्ज चुकाने में, या कुटुम्ब का पालन करने में लगाने के बजाय अनावश्यक या श्रावश्यक कामों में खर्च करता है। यदि वह अपना रुपया इन बरे काय्यों में न लगा कर किसी अच्छी संस्थाओं को दे देता या और कोई अच्छे काम में भी खर्च कर देता, तो भी उसी द्राड का पात्र होता । कुपात्र को दान देनेवाली तथा अपनी हैसियत न होने पर भी विवाह शादी तथा मृत्यु प्रसंगों पर अधिक खर्च करवाले लोग भी इसी प्रकार दगढ़ के पात्र हैं।

लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जिनसे न तो कोई सार्वजिनक कर्तव्य बिगड़ता है और न काम करनेवाल को छोड़ कर अन्य किसी की प्रत्यत्त हानि होती है। इस प्रकार के कामों से भी यदि अप्रत्यत्त रूप से समाज की कोई हानि होती हो तो समाज का कर्तव्य है कि वह दूसरे उपायों के द्वारा उसे रोकने का प्रयत्न करें। इसके लिए उसके पास और भी कई अच्छे अच्छे साधन रहते हैं जैसे शित्ता, उपदेश, साहित्य वगैरह। मनुष्य तो जब से पैदा होता है तब से समाज ही के अन्दर रहता है। समाज चाहे तो उसे प्रारम्भ ही से आदर्श के सुन्दर साँचे में ढाल सकता है। इन सब साधनों का उपयोग करने पर भी यदि किसी की स्वाधीनता से उसकी कोई छोटी-बड़ी हानि हो तो व्यक्ति स्वाधीनता से उसकी कोई छोटी-बड़ी हानि हो तो व्यक्ति स्वाधीनता से मिलनेवाले सैकड़ों लाखों के मुकाबिले में उस हानि को उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। पर यहां स्मरण रहे कि समाज कोई पृथक वस्तु नहीं है। सामाजिक हानि के मानी हैं। काम करनेवाले के अतिरिक्त जो व्यक्तियां समाज में हैं उन सबके या उनमें से किसी एक हो या अनेक व्यक्तियों की प्रगति में रुकाविट हो या प्रत्यक्त कष्ट हो। समाज के संचालकों को व्यक्ति और समाज के हिताहित का इस तरह ख्याल करके निर्णय करना चाहिए। यदि हम इस तरह विचार करने लगते हैं तो सिवाय मरी हुई रुदियों के पालन से छुट्टी देने के, समाज व्यक्तियों के लिए स्वच्छन्द सुविधा कर ही नहीं सकता। पर यह भी कम नहीं है।

तस्ववेत्ता मिल का कथन यह विलक्कल सत्य है कि "जिस युग में व्यक्ति स्वातंत्र्य का चेत्र जितना ही अधिक विस्तृत रहा है, सभ्यता और जीवन की दृष्टि से वह युग उतना ही आगे रहा है।"।

तीसरा अध्याय

विचार-स्वाधीनता

न स्टुश्चर्ट मिल ने एक स्थानपर लिखा है कि — किसी भी ज्यक्ति के विचार स्वातन्त्र्य को दवाने का या एत विचारों के लिए उसे तंग करने का ऋधिकार किसी भी गवर्न-मेएट या समाज को नहीं है। मेरी समक में किसी को दमन करने का उसे सताने की शक्ति या सत्ता का श्रास्तित्व ही अनुचित है। गवर्नमेएट को इस प्रकार की सत्ता को काम में लाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर चाहे वह गवर्नमेएट कितनी ही अच्छी या बुरी क्यों न हो । प्रजा के विचार के विरुद्ध इस प्रकार की शक्ति काम में लाना जितना बुरा है उतना ही, बल्कि उससे मी ज्यादा बुरा प्रजा की तरफ से या प्रजा के विचार के अनुसार उसे काम में लाना भी है। कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य को क्रोड़ कर दुनिया भर के मनुष्यों के विचार एक तरह के हैं। और अकेले एक मनुष्य के विचार एक तरह के हैं। और अकेले एक मनुष्य के विचार दूसरी तरह के। यह भी कल्पना कर लीजिए कि उस अकेले आदमी का सामर्थ्य बहुत बढ़ा चढ़ा है तो भी दुनिया भर के श्रादमियों का मुँह वन्द कर देना उसके उसके लिए जैसे न्याय संगत न होगा वैसे ही उस ऋकेले आद्मी का मुँह बन्द करना भी दुनिया भर के मनुष्यों के लिए न्याय संगत न होगा । विचार पर किसी एक मनुष्य का इजारा नहीं। वह ऐसी वस्तु नहीं जिससे किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ ही की सिद्धि हो। या उसके नष्ट हो जाने से किसी एक ही व्यक्ति की हानि हो। नहीं, विचार एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है कि उसका प्रतिबन्ध करना, मनुष्य जाति तक उसके पहुँचने का मार्ग बन्द करना मानों मनुष्य-जाति का सर्वस्व छूट लेना है। किसी को अपने विचार प्रकट न करने देने से जो हानि होने की सम्भावना है वह बहुत भारी है। इस हानि से केवल वर्तमान पीढ़ी को ही हानि नहीं पहुँचती प्रत्युत होनेवाली संतति को भी हानि पहुँचने का डर रहता है।

आजकल यह विचार बड़ा प्रबल हो रहा है कि जो विचार समाज के लिए अनिष्टकर है, जिससे समाज की शक्ति में बाधा पड़ने का डर है, जो सामाजिक जीवन में तहलका मचा देनेवाला है, जो असत्य है, उसके प्रचार पर राज्य और समाज की ओर से कानून के द्वारा नियंत्रण करना अत्यन्त आवश्यक है।

इस प्रकार का निर्णय करते समय निर्णायक लोग एक बहुत ही भयंकर भूल करते हैं। जो संसार की ज्ञानोन्नित में बहुत भारी विन्न करती है। इस प्रकार का निर्णय करते समय वे अपने आपको इतना विद्वान समक लेते हैं कि हम से कभी कोई भूल ही नहीं हो सकती। वे इस प्रकार का फैसला देते समय अपने को सारी दुनिया का प्रतिनिधि समक लेते हैं। इस बात को वे बिलकुल भूल जाते हैं कि जगत में उनके ज्ञान से आगे बढ़ा हुआ भी कोई ज्ञान है, उनकी समक से भी अधिक सत्य कोई दूसरी समक है। सैद्धान्तिक रूप से प्रत्येक मनुष्य अपने आपको कभी पूर्ण नहीं समकता। वह जानता है कि सुक से भूल हो सकती है। पर व्यवहार में अपने विचारों का उपयोग करते समय वह इस बात को जरा भी नहीं सोचता कि सम्भव है जो बात में बतला रहा हूँ वही आगे जाकर आन्ति पूर्ण ठहर जाब और जिस बात को रोकने के लिए हम कानून बना रहे हैं वहीं बात आगे जाकर मनुष्य जाति के लिए हित कर सिद्ध हो जाय।

इस प्रकार के प्रतिबन्ध से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हानि यह होती है कि इससे सत्य का बराबर प्रकाश नहीं होने पाता। वह दबोच दिया जाता है। सत्य एक ऐसी वस्तु है, जो विरोध से दबता नहीं, प्रत्युत अधिकाधिक प्रकाशित होता है। जो सिद्धान्त किरोध से डरता है, जो सिद्धान्त समालोचना से नष्ट हो जाता है, वह सिद्धान्त सत्य का नहीं कहा जा सकता। सत्य का सिद्धांत वहीं है जो लाखों विरोधों के बीच में से अक्षुष्ण भाव से लौट आता है। यदि मनुष्य को कोई सिद्धान्त सत्य माछूम होता हो तो उसका कर्तव्य है कि वह उस सिद्धान्त को खुले आम रख कर सारी दुनिया को उसका खरडन करने के लिए चुनौती दे दे। जो सिद्धान्त दुनिया के विरोध के भीतर से जिन्दा चला आयगा; वह जितना महत्त्व पूर्ण होगा, उसके आगे उस सिद्धान्त का महत्त्व कुछ भी न रहेगा जो अपने विरोध से हराता है।

कान्न के द्वारा मनुष्यों की जवान पर इस प्रकार ताले लगा देना सचमुच बहुत अनिष्ट कर है। मानव-बुद्धि अभी तक इतनी अपूर्ण है कि वह कभी यह दावा ही नहीं कर सकती कि मुक्त से कभी कोई मूल नहीं हो सकती। मनुष्य के ज्ञान का चेत्र बहुत ही परिमित है। संसार के जितने हिस्से से उसका काम पड़ता है बही उसका संसार है। जो बादमी जिस देश कौर जिस कात में रहता है उसी को दुनिया सममता है। इसके सिवाय दूसरे काल और दूसरे देश को वह अपने ज्ञान की सीमा के भीतर नहीं सममता। वहां के आदिमियों की राय उसकी राय से बिल-कुल विपरीत है यह बात मालूम हो जाने पर भी उसका विश्वास अपनी राय पर से नहीं हटता । उसके मन में यह बात नहीं आती कि किसी एक देश-किसी एक काल के अत पर विश्वास करना सिर्फ इत्तिकाक की बात है—सिर्फ एक आकस्मिक घटना है। वह इस बात का विचार नहीं करता कि जिस परिस्थिति के फेर में पड़ कर वह भारतवर्ष में ब्राह्मण हुआ है उसी परिस्थिति से वह चीन में बौद्ध या इक्कलेएड में ईसाई होता। वह कभी इस विचार को मन में स्थान नहीं देता। इस प्रकार की मूल जिस प्रकार एक व्यक्ति से होती है उसी प्रकार एक पुश्त की पुश्त से भी हो सकती है। इतिहास में इस बात के बहुत से प्रमाण मिल सकते हैं। यह बात तो बहुत साधारण है कि एक पुश्त को जो नियम बहुत उपयोगी और निर्भ्रान्त मालूम हुए हैं वे ही आगे जाकर दूसरी पुरत के काल में वहुत अनर्थकारी और धातक सिद्ध हुए हैं।

ऐसी स्थित में जब हम यह देखते हैं कि बड़े से बड़े आदमियों के मत भी जो किसी समय में निर्धान्त माने जाते थे
आगे जाकर परिवर्तित हो गये हैं—अपने आपके मत को निर्धात
मान कर उसके खरडन करनेवाले के मुंह पर कानून से ताला
देना समाज का कितना भारी नुकसान कर लेना है । कई लोग
किसी व्यक्ति के मत पर इस बात की आड़ में प्रतिबन्ध लगवि

की चेष्टा करते हैं कि बहु मत उसकी राय को असत्य और धातक सममते हैं पर वे यह नहीं जानते कि जिस प्रकार एक ज्यक्ति कोई भूल कर सकता है उसी प्रकार बहुत से ज्यक्तियों का समुदाय भी कर सकता है। इस प्रकार के उदाहरण इतिहास में स्थान स्थान पर भरे पड़े हैं। जिस समय "गैलिलिओ" ने यह प्रतिपादित किया था कि सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है, उस समय सारे जन समुदाय ने उसे पागल करार दिया था। "न्यूटन" ने पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति का आविष्कार किया था उस समय भी सारा जन-समुदाय उसके भी विरोध में था, मगर आज क्या हालत है ? आज संसार उस "गैलिलिओ" और "न्यूटन" की प्रतिष्ठा करता है। उनके सिद्धान्तों को सत्य और निर्धान्त सम-कता है। और उन विरोधियों के समुदाय को अञ्चानी अत्याचारी कहता है।

मिल का कथन है कि " आजकल लोगों को विश्वास तो किसी बात पर नहीं होता पर अविश्वास जाहिर करने में उन्हें बड़ा भय लगता है। इस समय कोई भी विश्वास पूर्वक यह नहीं कह सकता कि हमारा मत बिलकुल संचा है—जो राय हमारी है उसमें शक्का करने को जरा भी जगह नहीं है। परन्तु लोग यह सममते हैं कि यदि हमारे मत निश्चित न होंगे, यदि हम विशेष विशेष बातों पर हड़ न रहेंगे तो हमारा काम ही न चलेगा, संसार में रहना भी हमारे लिए कठिन हो जायगा। वे लोग यह नहीं कहते कि अमुक राय या अमुक सम्मति निर्दोष है इसलिए उसे भहण करना चाहिए। प्रत्युत वे यह कहते हैं कि अमुक बात से समाज का प्रत्यन्त लोग हो रहा है अतः उसके सम्बंध में तर्क

वितर्क करते बैठना व्यर्थ है। जिम बातों का कर्तव्य से बना सम्बन्ध है उनके सच होने में पूरा पूरा निश्चय न भी हो तो भी बहुमत के खाधार पर उनको जारी रखना और उनके खनु-सार काम करना गवर्नमेएट का कर्तव्य है। यहाँ तक कि यदि कोई विचारशील पुरुष ऐसी वातों के विरोध में कभी कुछ कह देता है तो लोग उसकी भलमनसाहत में भी सन्देह करने लग जाते हैं।

ऐसे लोग कहते हैं कि किसी विषय के वादविवाद को इस लिए नहीं रोका जाता कि वह सत्य या मूठ है। वह तो विषय की उपमोगिता तथा अनुपयोगिता पर अवलम्बित रहता है। व्यर्थात् इस बात का विचार नहीं किया जाता कि वह विषय सत्य है या ऋसत्य। विचार केवल इस बात का किया जाता है कि वह उपयोगी है या नहीं । उससे कुछ काम निकलता है या नहीं १ यदि उससे कुछ काम निकलने की सम्भावना है तो उसके विरोध में विचार प्रकट करने की या वाद-विवाद करने की आवश्यकता नहीं समभी जाती। पर इस प्रकार की दलील देने वाले भी उसी गहरो भूल में पड़ जाते हैं जिसमें विचार-स्वातंत्र्य के दूसरे विरोधी पड़ते हैं। क्योंकि किसी विषय को उपयोगी या निरूपयोगी सममना भी तो सिर्फ राय की बात है। जिस बात को एक आदमी उपयोगी सममते हैं उसे सम्भव है दूसरे लोग उपयोगी न समर्भे । ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता साबित करने के लिए भी तो विचार करने की आवश्यकता है। जो बात बिना बिचारे केवल कुछ था बहुत लोगों की मर्जी के अनुसार सस्य मान ली जायगी, जिस बात में विरोधियों को बोलने का सौका न दिया जायगा वह बात-निर्दोष, सत्व अवयवा उपयोगी निर्धारित रूप से केसे कही जा सकती है ?

कई लोगों का यह मत है कि निरुपयोगी बातों को आजादी दे देने से समाज में अन्यवस्था फैल जाती है खतः ऐसी बातों की विवेचना पर बन्धन होना आवश्यक है। पर सच यह है कि जो बात भिन्न भिन्न प्रकार की विवेचनाओं के द्वारा मूठी, असत्य और हानिकर साबित हो जाती हैं उससे लोग जितना हरते हैं उतना उन बातों से नहीं हरते जो केवल कल्पना के आधार पर बिना विवेचना के हानिकारक ठहरा दी गई हो। मसलन जो मनुष्य ब्रह्मचर्य्य के गुणों को और व्यभिचार की बुराइयों को नाना प्रकार के तकों और विवेचनाओं के द्वारा भली प्रकार समम गया है वह व्यभिचार से स्वाभावतः जितना दूर रहेगा उतना वह व्यक्ति नहीं रह सकता जो बिना तर्क-विवेचना के उस बात को "बाबा वाक्यं प्रमाणं" मानता आ रहा है। कोई बात खाली उपदेशों से तब तक नहीं हक सकती जब तक पूर्ण विचार और विवेचना के साथ उसको प्रतिपादित न कर दिया जाय।

इस विवेचना से माछुम होता है कि समाज के खारध्य के लिए व्यक्ति-खाधीनता और विचार-खाधीनता की कितनी बड़ी आवश्यकता है। इन खाधीनताओं पर अनुचित हस्तचेप करते रहने के कारण अभी तक समाज जैसी चाहिए वैसी उन्नति के पथ पर नहीं आ सका। इन खाधीनताओं में आनेवाली बाधाओं ने अब तक मनुष्य जाति को बहुत रोक रक्ता है। कई लोग यह सममते हैं कि इन बातों में पूर्ण खाधीनता होने से, मनुष्य की

स्त्रभाविक उच्छूंबलता पर बहुत हुरी असर हालेगी। जिससे समाज नष्ट भ्रष्ट हो जावगा । इस विचार को पोषण करनेवाले दुनिया में आज भी कई विचारक मिलते हैं। वे व्यक्तिगत खा-थीनता की आवश्यकता तो अनुभव करते हैं पर सन ही मन में इनके द्वारा होनेवाले अनिष्टों की कल्पना कर इन बातों को मुँह पर लाते हुए भी काँपते हैं। वे बड़े हर डर कर खाधीनता सम्बन्धी छोटे छोटे अधिकारों का प्रतिपादन करते हैं। पर ऐसे लोग बहुत गलती पर हैं। जो समाज वास्तव में ज्यक्तिगत खा-धीनता और विचार-खाधीनता का विरोध हो, जिसे इनकी खधीन वायु से अपने मुरकाने और नष्ट-अष्ट होने का डर है उसकी रचना ही ऋपूर्ण है। उत्कृष्ट समाज-रचना वही है जो व्यक्तिगत स्वाधीनता से नष्ट भ्रष्ट नहीं होती प्रत्युत उससे फलती फूलती है । जो समाज-रचना अपने संगठन की रज्ञा करते हुए व्यक्ति को जितनी अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करती है, वह सफलता के उतनी ही समीप जाती है। हम स्वयं जानते हैं, समष्टिगत अज्ञान की अवस्था में अवश्य ऐसी खाधीनता से कई प्रकार के अनिष्ट उत्पन्न हो जाते हैं जो समाज-नीति के लिए भयंकर साबित होते हैं। पर इसका वास्तविक इलाज यही है कि मनुष्य अपनी स्वाधीनता का सदुपयोग कर सके। इसके विपरीत जो लोग श्रज्ञान का नारा करने के बजाय इन श्रनिष्टों से बचने के लिए मानव-स्वाधीनता के पैरों में बेड़ियाँ डालते हैं वे मानों विश्व की प्रगति के मार्ग में कांटे बिद्धाते हैं। वे इस बात को नहीं जानते कि अनिष्ट अज्ञान से होते हैं स्वाधीनता से नहीं। हम फिर से दुहरा कर इस बात को कहते हैं कि पारम्परिक संस्कार गत गुलाम की

भावनाओं के कारण चाहे आज की समाज-रचना त्यक्ति पर बन्ध डालने में शायद् अपनी सफलता समक्ति हो पर ज्यों ज्यों इसका खरूप विकसित होता जायगा त्यों त्यों यह व्यक्ति-स्वार्त त्र्य के समीप पहुँचती जायगी।

चौथा ऋध्याय

धार्मिक-स्वाधीनता

वहते हैं जिसके अभाव ने अब तक दुनिया में बड़े बड़े अनर्थ किये हैं, खून की निदयां बहाई हैं, दुनिया की अति पर अत्याचार का तारहव नृत्य करवाया है, मनुष्य की पिशाच बनाकर उसके द्वारा नाना प्रकार के नारकीय-कारह करवाये हैं, पितृत्रता की आड़ में मनुष्य-जाति की यंत्रणाओं की चन्नी में पीसा है। इसका बहुत कुछ बिवेचन उदाहरणों के साथ पहले हो चुका है। बार बार उनका विवेचन होने से पुनरिक्तित्रोष आने की सम्भावना है फिर भी प्रसङ्गवशात् इसका थोड़ा बहुत उद्घेख कर देना आवश्यक है।

जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार खाभाविक रूप से प्राप्त है कि वह इच्छानुसार भोजन करे, पानी पिये, वस्त्र पहने, व्यापार करे उसी प्रकार यह अधिकार भी उसे खाभाविक रूपसे है कि वह अपने इच्छानुरूप धर्म पालन करे, जैसे उसके विश्वास हों, जो बात उसके तर्क में जैंच गई हो, उसी के अनुसार वह व्यवहार करे, उसी का प्रचार करे। इस प्रकार के खाभाविक अधिकार में बाधा देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।

कई लोग सत्यं प्रचार के बहाने कहते हैं कि " हमारा मज-हब सचा है, उसके तस्य बहुत सच्चे हैं, वे सर्वक्र के द्वारा कहे हुए हैं, उनके प्रचार से मनुष्य समाज का इस लोक और पर-लोक दोनों में कल्याण होगा। इसी लिए हम इनका प्रचार करते हैं।"

इस प्रकार कहने वाले मानों इस कथन के द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं, कि हमारे विश्वास ही दुनिया में सबसे श्रधिक सत्य हैं और सब लोगों के बिश्वास मूठे हैं। इसी प्रकार जब दूसरे मजहब बाले भी यही बात कहते हैं तो ये उससे लड़ पड़ते हैं। जब वादानुवाद में इनका निपटारा नहीं होता तब ये शारी-रिक बल के द्वारा श्रापस में अपनी बातें दूसरों को मानने के लिए मजबूर करते हैं। जो मनुष्य इनके मजहब के खिलाफ कुछ जबान उठाता है उसका ये मुलोच्छेद ही कर डालते हैं।

बुद्धि का यह कैसा दिवाला है। उसका यह कितना मुठा अभिमान है। इस अभिमान की मोंक में वह इतना मतवाला हो जाता है कि दूसरे लोगों को बोलने का अवसर हो नहीं देता। मनुष्य के इसी अविवेक से वे असङ्ग उपस्थित होते हैं जिनमें एक पुश्त के आदमी ऐसी ऐसी भयहुर गलतियां करते हैं जिनका स्वयाल करके अगलो पुश्तवालों के रेंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़े खड़े महापुश्तों के उदार मतों को ये बातें जड़ से उखाड़ कर फेंक देती हैं। यही वे असङ्ग हैं जिनके द्वारा मनुष्यत्व की हत्या होती है, सदाचार का गला घोंट दिया जाता है, न्याय का कचूमर कर दिया जाता है। इस बात को याद करके भी अपार दु:ख होता है कि ऐसे ही प्रसङ्गों के फेर में पड़ कर बड़े बड़े सत्पुश्तों का—बड़े बड़े महात्माओं तक को मार हाला गया है। पर, हाँ यह अकर बड़े सह सन्तोष की बात है कि फिर भी उनके मतों का

कुछ अंश अब तक बाकी है। जो लोग ऐसे मर्तो का प्रतिवाद करते हैं—मानों उनकी दिखगी करने ही के लिए वे अब तक विद्यमान हैं।

महात्मा मुकरात का जीवन इस बात का प्रत्यन्न उदाहरण्
है। आज इस महात्मा का यश सारे संसार में फैला हुआ है।
पर उस समय के समाज का धार्मिक विश्वास मुकरात के विचारों
से मिश्र प्रकार का था। उस समय का कानून भी समाज ही के
पन्न में था। जो लोग मुकरात से और उसके समय से अच्छी
तरह परिचित थे उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मुकरात के वरामर
नीतिमान और सदाचारी पुरुष उस समय दूसरा कोई नहीं था।
यही प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता होटो का गुरु था। इस महान तत्त्वझानी,
सदाचारी और नीतिमान महात्मा पर उस समय समाज ने दुरावार और नास्तिकता का इलजाम लगाया था। उसकी नास्तिकता
यही थी कि सारा देश जिन देवताओं को पूज्य समक्तता था उन
पर उसका विश्वास न था। उसका दुराचार यह था कि उसने
अपने सिद्धान्त और उपदेशों से लड़कों के खयालात बिगाड़ दिये
थे। बस, केवल इन्हीं अपराधों पर उस समय मैजिस्ट्रेट ने उसे
एक साधारण मनुष्य की तरह मार डालने का हुक्म दिया था।

इसी प्रकार जिस महात्मा की उपासना आज सारा ईसाई! जगत् कर रहा है, उस मसीह ईसा का वध भी बड़ी बेहजाती के साथ किया गया था क्योंकि उस समय के लोगों ने उन्हें भी धर्म्भ-देखी सममा था।

पैगम्बर साहब को आज करोड़ों ग्रुसलमान भक्ति की निगाह से देखते हैं, उनकी ख़ादत करते हैं। पर पैगम्बर बदि उस समय सक्का से भाग कर महीने नहीं आते तो इनकी क्या दशा होती इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनको भी शुरू शुरू में वहां के निवासियों ने नास्तिक सममा था।

यही हालत मन्सूर और शक्स तबरेज की भी हुई। हिन्दुओं का धार्मिक इतिहास इस प्रकार की हत्या पूर्ण घटनाओं से कर्ल-कित नहीं हुआ है। पर किर भी धर्म प्रन्थों में असहिष्णुता तो अवस्य ही थी। और इसके कारण भिन्न भिन्न मत वादियों ने एक दूसरे पर अन्याय अत्याचार किये हैं।

श्रीर एक मार्के की घटना का वर्णन करना हम यहां आव-श्यक सममते हैं। यह उदाहरण बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है:—

प्राचीन रोम में मार्कस आरेलियस नामक एक बड़ा प्रतापी बादशाह रहता था। यह बड़ा न्यायी प्रजा पालक और संयमी था यूरोप के जितने देश उस समय सभ्यता को पहुँचे थे उन सबका एक छत्र राजा होकर भी आमरण उसने अत्यन्त शुद्ध और निर्दोष न्याय किया। प्रजा से बहु बहुत प्यार करता था। अपने अन्थों में उसने नीतिमत्ता और सदाचार पर बहुत ही अधिक ओर दिया है। काइस्ट के उपदेशों में और उसके उपदेशों में कोई भी तालिक भेद नहीं है। आज तक जितने भी ईसाई बादशाह हुए हैं उन सबकी अपेन्ना यह बादशाह अधिक ईसाई (धार्मिक) कहलाने के योग्य था। पर वह ईसाई न था। बस केवल इसी बाहरी अन्तर के कारण इस महा धार्मिक बादशाह ने इसाइयों के साथ द्रोह किया। उन्हें बेहद सताया। यदि कोई यह कहे कि किसी द्रेष भाव से प्रेरित होकर, उसने यह काम किया तो सच-मुच ऐसा कहने वाले उसके प्रति बड़ा अन्याय करेंगे। उसका

उद्देश्य बढ़ा महान् था। उसका विचार या कि मेरे रहते मनुष्य समाज की शान्ति में किसी प्रकार का विष्न न पढ़े। उसकी एकता न टूटे, इसी कारण वह प्राचीनता का पच्चपाती था। ईसाई धर्म नया था, पुराने रीति रिवाजों के विरोध में वह खड़ा हुआ था। अतएव उसकी बुद्धि में यह जंच गया कि इस धर्म से मनुष्य समाज छिन्न भिन्न हो जायगा। वह यह नहीं जानता था कि नवीनता पाप नहीं है, परिवर्तन सर्वनाश नहीं है। वह नहीं जानता था कि पुराने रीति रिवाजों के नष्ट होने पर उनके स्थान पर नवीन रीति रिवाजों की पुनः प्रतिष्ठा हो सकती है। इसी गलत फहमी में, इसी विश्वास में पड़ कर उसने ईसाई धर्म के उच्छेद करने ही में कल्याण समका। इतना न्यायी संयमी और बुद्धिमान होने पर भी उसके राज्य में ईसाइयों पर बेहह अत्या-चार हुए।

आजकल के धर्माभिमानी लोग इस प्रकार के अत्याचार करनेवालों को गालियां देते हैं। सुकरात को दी हुई अन्याय-पूर्ण सजा को सुन कर वे कान बन्द कर लेते हैं, ईसा के निर्दयता पूर्ण वध का स्मरण कर वे त्राहिमाम् कर उठते हैं। मार्कस आरोलियस के अत्याचारों की कहानी पढ़ते-पढ़ते उनके रेंगरें खड़े हो जाते हैं। मुहम्मद पैगम्बर पर किये गये अत्याचारों, और इसन-हुसैन की करणाजनक मृत्यु का बृत्तान्त सुन कर वे आंसू बहाने लगते हैं। पर वास्तव में देखा जाय तो जिन लोगों ने ऐसे-ऐसे दुष्कर्म किये वे व्यक्तिगत रूप से दुर्जन या दुराचारी न थे। बिक्स साधारण अंणी के मनुष्यों से वे किसी कदर अच्छे ही थे। अर्म, नीति और खदेशामिमान भी उनमें बहुत काफी था। पर

उन्में तिनक दोष था। अपने सिद्धान्तों पर उन्हें इतना अन्ध विश्वास था कि वे उसका तिनक भी विरोध नहीं सह सकते थे।

इस प्रकार के दुनिया में जितने भी पाप, हत्या श्रीर रक्त-भात के बीभत्स काएड हुए हैं, वे किसी व्यक्ति विशेष की क्रुरता या दृष्टता के परिणाम नहीं है प्रत्युत एक भयंकर सिद्धान्त के परिसाम हैं। इसके दोषी उस समय के व्यक्ति नहीं है प्रत्युतः बही सिद्धान्त हैं. जो उस समय भी प्रचलित था श्रीर आज भी है। कैसा आर्चर्य है, वहीं लोग जो इन अत्याचारों की कहानी सुन कर तौवा पुकार उठते हैं, स्वयं ही इस अत्याचारी सिद्धान्त के फेर में पड़ जाते हैं। इमाम हुसैन की निर्देयता पूर्ण हत्या पर श्राठ-श्राठ श्रांसू बहानेवाले मुसलमानों ने अपने से दूसरे धर्म का पालन करनेवालों पर क्या उससे भी भयंकर ऋत्याचार नहीं किये हैं ? क्या एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार पकद कर उन्होंने सन्ज धरती पर खून की लाल निदयाँ नहीं क्टाई है १ ईसा के पथ पर अगकाश और पाताल का कुलाबा मिला देनेवाले इसाईयों ने क्या स्वतन्त्र विचार का आश्रय महरा करनेवाले लोगों पर पाशविक अत्याचार नहीं किये हैं ? सच बात तो यह है कि धार्मिक स्वार्थ भी मनुष्य को अन्धा बना देता है- उसके विबेक पर परदा डाल देता है। इसके वरा होकर अनुष्य वहीं काम करने को तैयार हो जाता है जिसकी करनेवाले दूसरे मनुष्य को वह महापापी और ऋधम सममता है।

जिस सिद्धान्त की बजह से भूतकाल में उपर्युक्त घटनाएं घटित हुई, वहीं सिद्धान्त आज भी समाज में नाना प्रकार की भीषण-बाओं का कारण बना हुआ है। विद्यान के आविष्कारों की सहायस से बिश्व के सब मनुष्य श्रव परस्पर में मिलने को उत्सुक हो रहे हैं, सगर यही सिद्धान्त उनको मिलने से रोक रहा है, उनके मनु-ध्यत्व में श्रव्तर हाल रहा है, उनके बीच में भेद भाव की दीवार खड़ी कर रहा है। इसी क्षुद्र सिद्धान्त के वश होकर हिन्दू और मुसलमान मनुष्यत्व के महान सिद्धान्त को भूल कर श्रापस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं श्रीर हिन्दू, बौद्ध, जैन, तथा मुसल-मान श्रपने को जुदा-जुदा समक रहे हैं। सब श्रपने श्रापको पिनत्र श्रीर शेष सब को श्रपनित्र सममते हैं। यही सिद्धान्त मनुष्य जाति को मनुष्यत्व से पाशवास्था में डाल रहा है।

बह सिद्धान्त है "निर्बुद्ध हो अन्ध अद्धाकी धार में बहते हुए, आंखें मूंद कर अपनी बात रटते जाना और दूसरे का विरोध करना।" वह सत्य को नहीं विरोधियों को खोजता फिरता है। वास्तव में देखा जाय तो समस्त धर्मों के मूलभूत सिद्धान्त मनुष्यत्व के पोषक हैं और वे प्राय: सभी धर्मों में समान रूप से पाये जाते हैं। उनके विषय में कोई मतभेद नहीं। मतभेद केवल ऊपरी, छोटी-छोटी और तफसील की बातों में होता है, जिनमें तस्त्व को जरा भी स्थान नहीं रहता। केवल देश, काल और पात्र का ख्याल कर धर्म पालन की सुविधा का ख्याल किया जाता है। पर मनुष्य जाति की कैसी दयनीय स्थित है श बीजों को छोड़ कर छिलकों के लिए कुत्तों की भांति लड़ना, शायद इसी जाति के भाग्य में बदा है।

श्रो मूर्ख मनुष्य ! तृ खुब लड़ ले श्रापस में कट मर पर यदि लड़ते-लड़ते तेरा जोश ठएढा हुआ, कहीं तेरे दिमाग में बुद्धि की किरसों का प्रवेश हो सका तो तूं देखेगा कि सहिष्णुता—काहिंसा ही धर्म प्राप्ति का राजमार्ग है। जब तक तू शान्ति-पूर्वक अपने धर्म तत्त्व दूसरे को न समभावेगा। अथवा प्रतिपत्ती की बार्ते न सुनेगा तब तक तू शुद्ध पशु ही बना रहेगा और अपनी पाश-बिकता से भक्तों की नहीं अपने ही जैसे मूर्ख, बुद्धिहीन, और ईश्वर द्वेषी पशुओं की संख्या-मात्र बढ़ावेगा।

पांचवां अध्याय

र्थ्यार्थक-स्वाधीनता

सामाजिक गुलामी का प्रचार बड़े जोरों से हो रहा था। विक्रान के प्रचार ने क्यान और वास्तविकता का प्रत्यक्ष दर्शन करवा कर इन गुलामियों को बहुत हद तक दूर कर दिया है। यद्यपि संसार में इनका अस्तित्व अब भी विद्यमान है और करोड़ों मनुष्य अभी इनके फेर में पड़े हुए हैं, फिर भी प्रत्येक विचारवान इस बात को भली प्रकार समक सकता है कि अब इनके पतन का समय है, मनुष्य जाति अब इनकी असलियत को समक गई है। पर विक्रान के उदय से संसार में एक नवीन गुलामी का प्रादुर्भाव हुआ है। इन सब गुलामियों का स्थान अब आर्थिक गुलामी ने प्रहर्ण कर लिया है।

विज्ञान का सबसे बड़ा और अयद्भर दुष्परिणाम जो विचारवानों के मस्तिष्क में शूल की तरह स्वटक रहा है वह है संसार में आर्थिक पराधीनता का प्रादुर्भाव। कई लोगों का यह कथन है—सौर हम भी इससे सहमत हैं कि यह विज्ञान की वास्तविकता का परिणाम नहीं है, बल्कि विज्ञान की कृपा से संसार में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न दुई है उसका परिणाम है। ज्यों-ज्यों यह प्रति किया शान्त होती जायगी त्यों त्यों वह आर्थिक पराधीनता की समस्या भी हल होती जायगी। विज्ञान का अन्तिम और सबा परिणाम वैषम्यवाद

नहीं प्रत्युत साम्यवाद है। कुछ भी हो, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि इस समय जगत में अर्थ का प्रश्न सबसे अधिक महत्त्व-पूर्ण हो रहा है। इस समय मनुष्य का धर्म, कर्म, विश्वास सब श्रर्थ की श्रोर मुका दुशा है। उसका उपास्य देवता ही अर्थ हो रहा है। जो लोग धर्म के अन्दर बड़ी बड़ी डींगे हांकते हैं, जो समाज में बड़े बड़े पंचों के स्थान पर बैठते हैं, जो मजहब वाद की स्रोटी स्रोटा स्रोर कपोल कल्पित बातों के लिए मूर्खों की तरह जान कुरवान करने को तैय्यार हो जाते हैं. वे ही अपने श्रीर श्रपने बाल बचों की पैट पूजा के लिए दस दस रुपये की नौकरी प्राप्त करने के लिए साहब बहादुर के बंगलों पर जुतियाँ चटकाते फिरते हैं। इस आर्थिक गुलामी ने दुनिया में रोटी के प्रश्न को बहुत विकट कर दिया है। श्रम तक संसार पर त्राङ्मणों और चत्रियों का साम्राज्य हो रहा था। अब तक मनुष्य जाति ने इन्हीं दोनों श्रेरिएयों के अत्याचार सहन किये थे। पर अब उस पर बतियों का साम्राज्य प्रारम्भ हुन्ना है। अब उसे बतिया-शाही का श्रत्याचार सहन करना पड़ रहा है। यह बनियाशाही संसार के लिए बड़ा भारी शाप है।

(१) श्रार्थिक पराधीनता से समाज में सब से बड़ा श्रानिष्ट जो घटित होता है वह यह कि समाज के अन्दर अर्थ का श्रमाव श्रीर प्रभाव समष्टिगत हो जाते हैं। जिस प्रकार अर्थ का श्रमाव समाज के लिए हानि कर होता है उसी प्रकार बल्कि उससे भी श्रधिक उसका प्रभाव भी उसके लिए हानिकारक होता है। श्रर्थ के श्रमाव श्रीर प्रभाव दोनों ही से समाज का सदाचार गिर जाता है। श्रमाव-सम्पन्न व्यक्ति अर्थ की प्राप्ति के लिए

नाना प्रकार के दुराचार और छलछिद्र में प्रबाहित हो जाते हैं। धना भाव के कारण सैकड़ों कियाँ वैश्यावृत्ति को प्रहृण कर लेती है, सैकड़ों मनुष्य सट्टा, जुजा, चोरी चादि अष्ट व्यवसायों में महा पाप का अनुभव करते हुए भी सम्मिलित हो जाते हैं, बीसियों तत्त्वज्ञानी अपने कुटुम्ब का भरण पोषण न कर सकते की वजह से अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध काम करने को तैयार हो जाते हैं। इधर अर्थ के प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति अर्थ के पद में श्राकर नाना प्रकार के सदाचार विरुद्ध कामों में प्रवृत्त हो जाते हैं। नाच, रङ्ग, खेल, तमाशे, बलात्कार आदि भयद्वर से भयद्भर पाप करने पर ये लोग उतारू हो जाते हैं। इनका विरोध करनेवाला भी समाज में कोई नहीं रहता। अच्छे अच्छे शिचित भौर विद्वान मनुष्य भी नाना प्रकार की चापल्लिसयों के द्वारा इनके मन को बहलाते रहते हैं । वे इनके भयंकर पाप का भी विरोध नहीं करते । इसके विपरीत उनके जीवन चरित्र छपा क्रपा कर समाचार पत्रों में उनकी प्रशंसा करके ये लोग उनको श्रीर भी उत्तेजित करते रहते हैं। श्रर्थ का यह भयंकर प्रभाव समाज की मनोवृत्तियों में भी प्रविष्ट हो जाता है। ऐसे युग में शिज्ञा. परिश्रम, तत्त्वज्ञान, धर्म श्रादि सभी वातों से श्रर्थ का महत्व अधिक सममा जाता है। अर्थ-विहीन सदाचारी और ज्ञानी की अपेता अर्थ सम्पन्न व्यभिचारी और मूर्ख की महत्ता समाज में अधिक हो जाती है। एक दिन अर्थ सम्पन्न व्यक्ति एक श्रर्थ विहीन तत्वझानी से कह रहा था कि मैं तुम्हारे समान दरिद्र तत्वज्ञानी की अपेक्षा अर्थ सम्पन्न गौहरजान का (एक वैश्या) लाखों दुर्जे बढ़ कर सममता हूँ। ये सब अर्थ के प्रभाव के लक्ष्ण है।

- (२) अर्थ के अनुचित प्रभाव से दूसरा अनिष्ट यह होता है कि न्याय और कानून अर्थ के हाथ में विक जाते हैं। अदा-लव पोलिस, दीवानी, फौजदारी आदि जो संस्थाएँ समाज की शान्ति रज्ञा श्रौर निष्पन्न न्याय के लिए बनाई जाती हैं सब श्रर्थ के अधीन हो जाती हैं। इस युग में इनके फैसले न्याय के पत्त में नहीं होते प्रत्युत चर्थ के पन्न में होते हैं। जिन लोगों के पास वकील करने को द्रव्य नहीं है, ऋॉफिसरों की मुट्टी गर्म करने को पैसा नहीं है, वे लाग चाहे कितने ही न्याय के पत्त में क्यों न हों पर शायद कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ना भी उनके लिए कठिन हो जायगा । इसके विपरीत ऋर्थ-सम्पन्न व्यक्ति, व्यभिचार, बला-त्कार और यहाँ तक कि हत्या करके भी द्रव्य के जोर से सम्मान के साथ मुक्त हो जाते हैं। मतलब यह कि इस युग में व्यभिचार करना पाप नहीं सममा जाता, ऋत्याचार करना पाप नहीं सममा जाता, प्रत्युत गरीब होना-निर्धन होना ही सबसे बड़ा पाप सममा जाता है। इस युग के सदाचार की परिभाषा है-श्रीमान् होना श्रीर दुराचार की परिभाषा है गरीब होना।
- (३) श्राधिक पराधीनता का तीसरा विषमय परिगाम यह होता है कि समाज में अर्थ के अनुसार दो वर्ग हो जाते हैं। एक अर्थ सम्पन्न पूंजीपित वर्ग और दूसरा अर्थविहीन मजदूर वर्ग। इन दोनों वर्गों के स्वार्थों में बड़ा जबर्दस्त विरोध उत्पन्न हो जाता है। अर्थ सम्पन्न पूंजीपित अपने अर्थ के प्रभाव के नीचे अर्थ विहीन मजदूर वर्ग को कुचल देना चाहता है—पीस देना चाहता है। वह मनुष्य के शारीरिक, और बौद्धिक परिश्रम पर अर्थ की अपाधित सत्ता कायम करना चाहता है। वह चाहता

है कि दिन भर परिश्रम करके भी ये लोंग दरिंद्र बने रहें तो अच्छा । इधर मजदूर वर्ग दिन भर सिर तोड़ कर परिश्रम करके भी शाम को भर पेट भोजन नहीं पाता। अपने स्त्री और बचों के शरीर पर फटे हुए चिथड़े देखता है, रहने के लिए वायु विहीन और अन्धकार मय मकान पाता है और इसके विपरीत अपने सामने ही दिन रात गही, तिकयों पर लेटने वाले मनुष्यों को त्रानन्द के गुलक्षरें उड़ाता हुन्ना देखता है। यह सब देख कर बह अपने भाग्य पर निराशा के ऑसू बहाता है। धीरे धीरे ज्यों क्यों उसका अनुभव बढ़ता है त्यों त्यों उसकी निराशा विद्रोह में परिएत होती है। वह समभने लगता है कि ये पूँजीपति इस निर्जीव अर्थ की बदौलत हम सजीव प्राणियों पर अत्याचार करते हैं। इस प्रकार ऋन्तमें जाकर समाज में इन दोनों के स्वार्थों की टकर होने लगती है। आज कल मजदूरों और पूँजीपतियों की यह टक्कर पराकाष्ट्रा पर पहुँच गई है। खास कर यूरोप में तो इस टकर ने एक प्रकार का तहलका मचा दिया है। यह सब अर्थ के अनुचित प्रभाव का ही परिशाम है

(४) आर्थिक पराधीनता का चौथा नाशकारी परिणाम समाज में समष्टिगत नौकरी की वृद्धि है। कॉलेज और स्कूलों से बड़ी बड़ी महत्वाकांचा लेकर निकलने वाले युवक समाज में आकर अर्थ के अमाव से बड़े दु:ली होते हैं। वे न तो कोई आविष्कार कर सकते हैं न स्वतन्त्र व्यवसाय ही करने में समर्थ हो सकते हैं। इधर कुटुम्ब के लोग पहले ही से उनके मुँह की ओर ताकते रहते हैं। जिसके फल स्वरूप उन्हें शीघ्र ही किसी नौकरी में हाथ डालना पड़ता। इस प्रकार लाखों नवयुवक अपनी बड़ी बड़ी समाज-विज्ञान ४७२ .

महत्त्वाकां चार्चों पर पानी फेर कर गुलामी के अमर शिकंजे में फेंस जाते हैं।

इस आर्थिक गुलामी के मूल कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हमें इसमें निम्नलिखित बार्ते प्रधानतया दृष्टिगोचर होती हैं।

- (१) आवश्यकताओं की श्रत्यन्त वृद्धि-यह श्राधिक गुलामी का सबसे प्रधान कारण है। भौतिक विज्ञान के नये नये आवि-कारों ने मनुष्य की आवश्यकताओं को बढ़ाने में बहुत सहायता दी है। इससे हमारा यह मतलब नहीं है कि विज्ञान के द्वारा होने वाले ये त्राविष्कार बुरे हैं, या इनकी आवश्यकता नहीं है। हम तो मनुष्य-जाति की प्रगति के लिए इनकी अत्यन्त आवश्य-कता सममते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को चाहे जितना बढ़ावे पर वह उन आव-श्यकतात्रों का गुलाम न हो। वह ऐसी स्थिति उत्पन्न न कर ले जिससे उनके लिए उसे दुःखी होने का अवसर आवे। आजकल तो यह हाल है कि लोग श्रहान के बशवर्ती होकर श्रपनी आव-श्यकतात्रों के बन्धन में बुरी तरह से फँस गये हैं। वे अपनी आवश्यकताश्रों को तो बढ़ाते जा रहे हैं और आर्थिक स्थिति की श्रोर ध्यान ही नहीं देते । फलतः विज्ञान के ये श्राविष्कार जो भनुष्य जाति के सुख के लिए श्राविष्कृत हुए थे, उसके दु:ख के कारण बन रहे हैं। श्रावश्यकताश्रों की इस बेहद बुद्धि ने मनुष्य को आर्थिक गुलामी के पंजे में फंसा रक्खा है।
- (२) रीति-रिवाजों और धर्म के नाम पर अर्थ का अनु-चित दुरुपयोग यह आर्थिक गुजामी का दूसरा मूल कारण है।

समाज का कितना धन सामाजिक रीति-रिवाजों और धर्म के नाम पर बरबाद हो जाता है इसका शायद कोई अन्दाज भी नहीं कर सकता। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए भारत वर्ष का दृष्टान्त बहुत उपयुक्त होगा । साधारणतया भारतवर्ष बहुत गरीब देश हैं। करोड़ों मनुष्यों को इस देश में बराबर खाने को भी नहीं मिलता है। फिर भी यहाँ विवाह-शादी, कियाकर्म, नुक्ता, यात्रा, प्रहण, कुम्भ आदि के अवसरों पर अर्थ का जो महायज्ञ होता है उसको देखकर आश्चर्य होता है। गरीब मनुष्य को भी-जिसे समय पर खाने को भी नहीं मिलता, जो पहले ही कर्ज के बोक्त से लदा हुन्ना है, विवाह और नुक्ते के अवसर पर सामाजिक रीति रिवाजों के श्रनुसार खर्च करना ही पड़ता है। चाहे वह श्रीर भी कर्ज के बोम से क्यों न लद जाय, चाहे उस के लिए जेल ही में क्यों न सड़ना पड़े, अथवा चाहे फिर वह उसके लिए आत्म-हत्या ही क्यों न कर ले। हमने हिसाब तो नहीं लगाया, मगर फिर भी अनुमान से कह सकते हैं कि इन बातों में देश का ऋरवों रुपया प्रति वर्ष स्वाहा होता होगा। छोटे से छोटे शामों से लेकर बड़े से बड़े शहरों में मिला कर लाखों विवाह शादी और नुक्ते होते हैं। कम से कम दो सी रुपये और श्रधिक से श्रधिक लाखों रुपयों तक एक एक रस्म में खर्च हो जाते हैं। लोग खर्च करते समय कर डालते हैं श्रीर बाद में जीवन भर के लिए आर्थिक गुलामी के पंजे में पढ़ जाते हैं। यह तो सामाजिक रीति-रिवाजों की बात हुई। अब धार्मिक रीति रिवाजों की और देखिए। साल भर में एक दो महण हो ही जाया करते हैं। इन अवसरों पर सभी प्रधान तीर्थ स्थानों में सूर्य्य या चंद्र की

रक्षा करने के लिए लाखों आदमी एकतित होते हैं, इन अवसरों पर यदि प्रति मनुष्य दो रुपया भी खर्च का औसत लगाया जाय तो लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों पर संख्या जा पहुँचती है। इसके अतिरिक्त सनातन धर्मियों का कुम्भ के मेलों पर, जैनियों का तीर्थ स्थानों के मेलों पर, मुसलमानों का उनके मेलों पर, वहम सम्प्रदायों का उनके उत्सवों पर कितना खर्च होता होगा, इसका शायद अभी तक किसी ने अनुमान भी न लगाया होगा। मन्दिरों का बनना उनकी प्रतिष्ठा होना आदि बातें इनसे बिलकुल अलग ही है। इस प्रकार दरिद्र समाज का अरबों रुपया इन अन्य धार्मिक कामों में खर्च हो जाता है। इनकी वजह से शिक्षा प्रचार, स्वास्थ्य संरक्षण, आदि उपयोगी काम क्यों के त्यों पड़े रहते हैं। और समाज भयद्भर रूप से आधिक गुलामी का शिकार हो जाता है।

(३) समिष्टिगत तामस की वृद्धि—मजहब के द्वारा उत्पन्न किये हुए निराशावाद से, तथा सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों के बेहद खर्च को देख कर,—और उस खर्च के मुकाबिले में अपनी क्षुद्र आमदनी से त्रस्त होकर मनुष्य अत्यन्त निराश आलसी और तमोगुणी हो जाते हैं। व्यापार में तथा नौकरी में उनका चित्त नहीं लगता। ऐसे मनुष्य या तो नशा करके मतवाले रहने लग जाते हैं, या वर की पुजी बेंच-बेंच कर काम चलाते हैं अथवा अन्त में बेईमानी, चोरी इत्यादि दुष्कर्मों में फँस जाते हैं। भारतवर्ष में हजारों आदमी अकर्मण्य अवस्था में अपना जीवन बिता रहे हैं। यह कारण भी आर्थिक गुलामी की जंजीर का मजबूत करने में बढ़ा सहायक होता है।

इस प्रकार और भी कई एसे कारण बतलाए जाते हैं जो समाज में आर्थिक गुलामी को समष्टिगत करते हैं। आर्थिक खाधीनता की रत्ता के लिए इन सब कारणों को रोक देना अत्यंत आवश्यक है। यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं पर संयम करके उत्साह के साथ अपने कार्य-त्तेत्र में जुट जाय और यदि समाज, धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों के नाम पर हीनेवाले अपरिमित द्रव्य को विशेष कान्न बना कर नष्ट होने से बचा ले, इसके अतिरिक्त पूँजी और मजदूरी के हकों का न्याय पूर्ण निर्णय समाज अथवा राज्य के द्वारा हो जाय तो समाज में आर्थिक खाधीनता समष्टिगत हो सकती है।

उत्तरार्ध

पहला सगड

समष्टिगत-श्रसंगठन

पहला अध्याय

(१) जाति-पांति

करते हुए हम वर्णाश्रम धर्म की महत्ता का विवेचन करते हुए हम वर्णाश्रम धर्म की महत्ता का विवेचन कर आये हैं। हम लिख आये हैं कि यदि निर्द्धारित सिद्धान्त के अनुसार ही यह पद्धित न्यवहार में लाई जाय तो अब इस संबंध में जितनी भी प्रणालियां आविष्कृत हुई हैं उन सब से यह श्रेष्ठ सिद्ध हो सकती है। यदि गुण कर्म के अनुसार समाज के चार विभाग कर दिये जांय और उन चारों में समष्टिगत रूप से साम्य-तत्त्व का प्रधान्य रक्खा जाय तो इस न्यवस्था से समाज-रचना के सम्बन्ध की एक बहुत बड़ी कठिनाई इल हो सकती है।

लेकिन इसके साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अपने प्रकृत रूप में यह व्यवस्था समाज-रचना सम्बन्धी कई कठिनाइयों को—कई रोगों को दूर कर देती है, उसी प्रकार अपने विकृत रूप में यह समाज में कई नवीन रोगों को उत्पन्न भी कर देती है। यह पद्धति उस पोर के समान है जो अपने गुद्ध रूप में मनुष्य की भीषण से भीषण बोमारियों को दूर करके उसे स्वस्थ और चंगा कर देता है मगर यदि उसमें जरा भी अग्रुद्धि रह जाय तो वह मनुष्य शरीर में और भी बुरी तरह से फूट निकलता है। जहां ग्रुद्ध रूप में इस पद्धति के द्वारा शान्ति-मय ज्यवस्था और साम्य तस्त्र की उत्पत्ति होती है वहां अग्रुद्ध रूप में इसका व्यवहार होने से जाति-पांति और छुआछूत के समान महा रोग समाज के शरीर में से फूट निकलते हैं।

श्रव हम एक दो उदाहरणों के द्वारा श्रपने इस कथन को सप्रमाण सिद्ध करने की चेध्टा करेंगे। यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि सैद्धान्तिक रूप में इस नतीजे पर चाहे जितने देश में पहुँचे हों। मगर इसका साङ्गोपाङ्ग व्यावहारिक उपयोग तो केवल भारतीय समाज ने ही अपने जीवन में पूर्ण रूप से किया है। जब तक यह व्यवस्था यहां पर शुद्ध रूप में प्रचलित रही, अर्थात् जब तक गुण और कर्म के अनुसार यहां के सामाजिक वर्गों का चुनाव होता रहा, तब तक यहां का समाज, समाज-रचना की दृष्टि से संसार के लिए आदर्श रहा । पर आगे जाकर जनता के प्रमाद से या और किसी कारण से इस पद्धित में विकृति का कीड़ा घुसा और चुनाव की पद्धति ने गुए तथा कर्म का आश्रय होड़ कर जन्म का आश्रय प्रहुण किया। अर्थात् चारों वर्णों का चुनाव वंश परम्परा की पद्धति से होने लगा। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य पर उसके जन्म के अनुसार वर्ण की चिरस्थायी छाप लग गई। शुद्र की सन्तानें इमेशा के लिए शद्रत्व में रह गई। कठिन तपस्या करके भी उपर्युक्त तीन वर्णों में त्राना उनके लिए कठिन हो गया। इधर बाह्यणों की सन्तानें हमेशा के लिए बाकायदा बाह्मण करार दी गईं। इसका विषमय परिस्माम यह हुआ कि उच वर्स के प्रत्येक मनुष्य को अपने जन्म और कुल का अभिमान हो गया। वह स्वाभाविक रूप से अपने नीचेवाले वर्ग के प्रति पूर्णा और अत्याचार करने लगा। ब्राह्मण सममने लगे कि हमारा जन्म ही तीनों वर्णों पर

शासन करने और उनकी सेवा प्रहरण करने के लिए हुआ है; इधर शूद्र बिचारे सममने लगे कि परमात्मा ने हमें अत्याचार सहन करने ही के लिए भेजा है । हमारा काम ही सेवा करना और जुल्म सहन करना है । इस भीषण परिणाम से भारत के सामाजिक इतिहास में कितनी अत्याचार पूर्ण, भीषण और दु:स्वान्त घटनाएं घटी हैं उनका स्मरण करने से भी कलेजा कांप उठता है ।

केवल यहीं तक होकर समाप्ति नहीं हुई। बात श्रीर भी श्रागे बढ़ी। श्रव इन उच वर्णों में भी श्रलग-श्रलग जातियां उत्पन्न होने लगीं। किसी ने समाज में कोई महत्त्व-पूर्ण काम करके दिखला दिया, किसी ने किसी महत्त्व-पूर्ण शास्त्र या स्मृति की रचना कर दी, बस उसी के नाम से एक खतंत्र जाति चल निकली। उसके वंशज श्रपने पूर्वजों के गौरव से फूल कर दूसरों की श्रोर घृणा पूर्ण दृष्टि से देखने लगे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में सैकड़ों श्रोर सैकड़ों से सहस्रों जातियां फूट निकालीं। ये जातियां परस्पर एक दूसरे से घृणा करने लगीं, इन्होंने श्रापस में रोटी-बेटी का व्यवहार बन्द कर दिया।

इसका भीषण परिणाम आज हमारी आंखों के सम्मुख है। इस समय भारतीय समाज अठारह हजार जातियों में विभक्त हो रहा है। इन जातियों में कोई संगठन नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। कोई पांच विस्ता है, कोई दस विस्ता है, कोई बीस विस्ता है। उसके चौके में यह चला जाता है तो उसका चौका अष्ट हो जाता है। एक की बेटी को दूसरा प्रहण कर लेता है तो उसकी जाति चली जाती है। मतलब यह कि मनुष्य पशु के साथ भी जितनी भूणा नहीं करता उसनी ये जातियां आपस में एक दूसरे के साथ करती हैं। ऐसी स्थिति में समाज के श्रान्दर संगठन कैसे हो सकता है।

यह सब बारों गुण और योग्यता की प्रतिष्ठा नष्ट होने से समाज में उत्पन्न होती हैं। श्राज भारतवर्ष में सामाजिक दृष्टि से गुण और योग्यता की कोई कदर नहीं है। योग्यता की दृष्टि से मिजिस्ट्रेट के श्रासन पर बैठा हुआ, गुण की दृष्टि से परम विद्वान और स्वास्थ्य की दृष्टि से विलक्कल स्वच्छ रहनेवाला मनुष्य भी यदि जन्म की दृष्टि से शूद्र है तो समाज में शायद उसके हाथ का छुआ हुआ पानी पीने के लिए भी कोई तैयार न होगा। इधर योग्यता को दृष्टि से निरत्तर भदाचार्य्य स्वास्थ्य की दृष्टि से महा गन्दा रहनेवाला, तथा सदाचार की दृष्टि से महा व्यभिचारी और नशेवाज मनुष्य भी यदि जन्मतः ब्राह्मण होगा तो लोग उसकी पूजा करेंगे, उसको भोजन कराने में महान पुराय समर्भेंगे और उसके हाथ का पानी पीने में तो शायद किसी को भी बाधा न होगी।

वर्णाश्रम धर्म की विकृति का यह पहिला दुष्परिणाम है। इससे समाज की एकता नष्ट होकर वह हजारों जातियों में बिखर जाता है, श्रीर पारस्परिक सहयोग होनेवाले जितने लाभ हैं उनसे हाथ धो बैठता है।

मतलब यह कि जाति-जाति की प्रथा समाज के लिए एक एक भयंकर वस्तु है। जो समाज जितनी ही अधिक जातियों में बंटा हुआ रहता है, उसका संगठन करना उतना ही कठिन होता है। ऐसे समाज बहुत शीध पतन की राह पर लग जाते हैं और अगीरब प्रयत्नों से ही फिर संभन्नते हैं।

(२) छुत्राछृत

विकृत वर्णाश्रम पद्धित की जड़ में से उत्पन्न होनेवाल यह दूसरा भयंकर परिखाम है। यह भी इस पद्धित को जन्म के सिद्धान्त पर कायम कर देने की वजह से उत्पन्न होता है। वैसे तो उच्च कोटि के वर्ण शूद्रमात्र के ही प्रति घृषा के भाव रखने लगते हैं। पर उनमें से भी जो शूद्र नीचे दर्जें के काम करनेवाल होते हैं, उन के प्रति तो इन लोगों की घृषा के भाव बहुत ही श्रिक बढ़ जाते हैं। उनके हाथ का जल पीना तो दूर रहा, उन्हें छूना, उनकी परछाई का पड़ना मुँह देखना भी ये लोग पाप सममने लगते हैं। इसका कारण यहो कि ये लोग उनकी ऐसी सेवाएं करते हैं जो उनकी (उच्च वर्णों की) हि में बहुत ही घृणास्पद है। जैसे मैला उठाना, मृतक पशुश्रों का चमड़ा उपयोग में लेकर उन लोगों के जना बनाना इत्यादि।

इसी प्रकार की विचार पद्धित के फल खरूप भारतवर्ष में इन गरीबों के प्रति भयंकर से भयंकर अत्याचार हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। यहाँ के उच्च वर्णीय लोग इनको पशुक्रों से भी अधम सममते आ रहे हैं। मैला खानेवाले कुत्ते और विक्षियों को तो यहाँ के उच्च वर्णीय कहलाने वाले लोग प्रेम के साथ पालते हैं, उनको खिलाते हैं, उनकी छुत्राछूत नहीं मानते, उनको नाना प्रकार की शिचा देते हैं, मगर इन्सान के बच्चे उनके लिए घुणा के पात्र हैं, इनका मुख देखने से उनकी गति चली जाती है। भूल से यदि उनको छू लिया तो उसके लिए उन्हें प्रायिश्वत करना पड़ता है। पहले के जमाने में यदि कोई अछूत किसी उच्च वर्णीय मनुस्य के नक्षरत्रा जाय सो उसकी पूरी कमक्ख्ती श्रा जाती थी। इधर तो उच्च वर्णीय मनुष्य को उसके लिए प्रायिश्वत करना, उधर बेतों से उसकी पूजा की जाती थी, मारते मारते जब तक वह बेहोरा न हो जाता तब तक उसका पीछा म छोड़ा जाता था। इसी प्रकार यदि कोई अछूत अपने कल्याण को इच्छा से कुछ पढ़ता या तपस्या करता तो उसका भी कल्याण न था। महात्मा शूद्रक को केवल तपस्या करने के अपराध ही में परम न्यायी और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने प्राणद्ग्छ की सजा दी थी। यदि कभी मूल से कोई वेदमंत्र किसी शृद्र के कानों में पड़ जाता तो उसके लिए उसके कानों में खीले तक ठुकवा दिये जाते थे।

इन अत्याचारों की जड़ पर विचार करते करते हमारे मन
में सहज ही यह प्रश्न उठता है कि क्या नीच कर्म करने ही की
बजह से लोग इनसे इतनी घृणा करते थे ? नहीं वह कथन केवल
बहाना मात्र है । वैद्यों और दाइयों को भी कई बार इस प्रकार
के काम करना पड़ते हैं, यदि यही तत्त्व प्रधान होता तो उस
समय इन लोगों के प्रति भी इसी प्रकार की भावनाएँ पाई जाना
स्वाभाविक था । मगर हम देखते हैं कि वैद्यों के प्रति उस समय
भी बहुत सम्मान के भाव प्रदर्शित किये जाते थे । इसके अतिरिक्त इनसे भी घृणित काम करने त्राले कुत्ते और बिह्नी के समान
पश्च भी इतने घृणा के पात्र नहीं सममते जाते थे । बात असल
में यह है कि उच वर्ण के लोगों की प्रवल स्वार्थ बुद्धि ने भी
ऐसे भयंकर अत्याचार करने के लिए उन्हें मजबूर किया। केवल
इसी देश में नहीं दुनिया के प्रायः सभी सभ्य और असम्य
देशों में इस प्रकार की घृणित गुलामी की भावनाओं का
अस्तित्व पाया जाता है । यहाँ के आचार्थों की तरह यूनान के

४८७ जाति-पाति

प्रसिद्ध जाचार्य्य अरिस्टोटल ने भी इस पद्धति का समर्थन किया किया है। इससे सिद्ध होता है कि एक तो उच वर्ण के लोगों की स्वार्थ बुद्धि ने चौर दूसरे दुनिया के सम सामयिक प्रभाव ने इस स्थिति को उपन्न किया। उच्च वर्ग के लोगों ने देखा कि यदि हम इन लोगों के प्रति जरा भी उदारता दिखलाएँगे. यदि हम उन्हें थोड़ी सी भी शिक्ता देंगे छौर यदि ये किसी भी श्रंश में अपने अधिकारों को सममने लग जायँगे तो हमारे स्वार्थ में बड़ी भारी बाधा पड़ेगी। फिर हमें मुक्त में हजारों श्रीर लाखों की संख्या में गुलाम नहीं मिलेंगे। इसलिए उन्होंने नाना प्रकार के विधानों के द्वारा उन्हें इस बात को सममाने का भरसक प्रयत्न किया कि "तुम महा पापी हो, पशुच्चों से भी तुम अधम हो, पूर्व जन्म में तुमने भीषण से भीषण पाप किये हैं, वे पाप केवल हमारी सेवा करने ही से दूर हो सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता, शास तुम्हारे स्पर्श से गन्दे हो जाते हैं, मोज्ञ तुम्हारे लिए अप्राप्य है, इत्यादि । शुद्र भी बेचारे इन लोगों पर विश्वास करके अपने आपको महान पापी समझ कर उनकी सेवा करने लगे। इतने पर भी यदि कोई शूद्र किसी खाभाविक बुद्धि से प्रेरित होकर कुछ सिर उठाता तो वह शक्ति के बल से वबोच हिया जाता था ।

मतलब यह कि अपने साथों की रक्ता के लिए मनुष्य-जाति का एक बहुत बढ़ा भाग समाज से जुदा कर दिया गया। फल यह हुआ कि जाति प्रथा की वृद्धि, छुआछूत की प्रथा तथा और भी कई सामाजिक कारएँ। ने समाज में गुलामी का क्षेत्र तैयार कर दिया। जब तक देश की सत्ता इन उच कुलीन लोगों के हाक

रही तक तक तो उनकी बनाई हुई व्यवस्था जलती हही, मगर ज्यों ही देश पर मुसलमान जाति का श्राक्रमण हुशा श्रीर उनका साम्राज्य यहां पर स्थापित हुआ त्यों ही इस व्यवस्था में स्वत्रवली मची । मुसलमानों के सामाजिक विचार उस समय के हिन्दु श्रों की अपेचा कुछ अधिक उदार थे दूसरे उन्हें अपनी जन-संख्या भी बढ़ाना थी। यहां आते ही उन्होंने मनुष्य समाज के इस बहुत बड़े भाग को पाशव अवस्था में जीवन व्यतीत करते हुए देखा। यह देखते ही तुरन्त उन्होंने इनको इसलाम का सन्देश देकर अपने में मिलाना प्रारम्भ कर दिया। हिन्दू इन घटनाश्रों को हाथ पर हाथ धरे देखवे रहे। क्योंकि उनकी स्वार्थ-बुद्धि अब सामाजिक रूढ़ि का रूप धारण कर चुकी थी। उनकी जीवनी शक्ति अब जड़ हो चुकी थी। समय के अनुसार नया विधान बनाने की योग्यता ऋब इनमें न रही थी परिसाम यह हुआ कि उनके देखते-देखते हजारों श्रष्टत इसलाम की शरण में चले गये चौर उन पर शासन करने लगे। कल तक उनकी दृष्टि में जो अळूत था; गुलाम था, वही आज इसलाम की शरण में जाकर उनका मालिक हो गया । इस प्रकार देखते-देखते इस देश में मुसलमानों की संख्या इजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों तक जा पहुँची। इन लोगों ने भी मुसलमान होकर अपने पर किये हुए अत्याचारों का खब जोरों से बदला लिया।

श्राज भी भारतवर्ष में मुसलमानों श्रीर ईसाइयों में घुस जानेवाले श्रञ्जों को होड़ कर साढ़े हाः करोड़ श्रञ्ज श्रपने श्रमली खरूप में और विद्यमात हैं। ये लोग हिन्दुओं के कुश्चों पर पानी नहीं मर सकते उनके मन्दियों में दर्शन नहीं कर सकते, कहीं-कहीं तो इनकी परछाई का पढ़ जाना भी हिन्दु श्रों के लिए प्रायश्चित का कारण हो जाता है। मगर यह छुत्राछूत तभी तक रहती है जब तक वे हिन्दू समाज की शरण में रहते हैं। यदि वे इस समाज से रिश्ता तोड़ कर विधर्मी हो जांय, गो भन्नक हो जांय तो फिर हिन्दू समाज के उनके स्पर्श करने में, उनका आदर करने में किसी बात का परहेज नहीं रहता।

इस प्रकार जिस सभाज में बाईस करोड़ में सात करोड़ मनुष्य छुआछूत के नाम पर अलग कर दिये गये हों और रोष पन्द्रह करोड़ अठारह हजार जातियों में विभक्त हो रहे हों उस समाज में संगठन और राष्ट्रीयता की कल्पना कैसे हो सकती है ?

मतलब यह है कि जाति पाति श्रीर छुआछूत यह दोनों समाज रूपी शरीर के भयङ्कर रोग हैं। जिस प्रकार चय रोग मनुष्य शरीर को क्रमशः चीए करता हुआ अन्त में मृत्यु के मुख में ढकेल देता है उसी प्रकार ये दोनों बीमारियां भी समाज को क्रमशः चीण करती हुई पतन की परम सीमा पर पहुँचा देती हैं। जो समाज धीरे धीरे अधिकाधिक जातियों में विभक्त हो रहा हो, जिस समाज में छुआछूत के प्रश्न का महत्व दिनों दिन बढ़ रहा हो जिस समाज के लोग धन, कुल या सत्ता के मद में मदोन्मत हो दूसरे मनुष्यों से घृणा करते हों, उन पर अत्याचार करते हों, निश्चित समम लीजिए कि वह समाज महा भयङ्कर च्या रोग के पंजे में फंस चुका है।

इन सयङ्कर रोगों को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न चिकित्सक भिन्न भिन्न धौषधियों का प्रयोग करते हैं। पर इमारे ख्याल से इन होनों रोगों की एक ही दवा प्रथान है। एक ही वाक्य में यदि हम उसका विवेचन करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं—
"महत्ता, कुलीनता, और प्रतिष्ठा का आश्रय जन्म से हटाकर गुरु खीर कर्म पर स्थापित करना।" किसी भी मनुष्य की जाति या वर्ण का निश्चय उसके जन्म से बिलकुल न किया जाय। उनकी शिज्ञा, दीज्ञा, हो जाने के पश्चात् यौवन के प्रारम्भ में उनकी योग्यता और उनकी मनोवृत्तियों को देखकर उनकी जाति या उनके वर्ण का निश्चय किया चाय। यह बात—यह चिकित्सा—नवीन नहीं है, मारतवर्ष में सैद्धान्तिक रूप में इसका आविष्कार हुए बहुत समय गुजर चुका, मगर इसका ज्यावहारिक उपयोग शायद् इस देश में बहुत कम हुआ और इसी वजह से आज यहां इस प्रश्न ने इतना महत्व पूर्ण और भयकूर रूप धारण कर रक्ता है।

कई लोग कहते हैं कि "इस पद्धति का वर्णन करना बड़ा आसान है मगर इसका ज्यावहारिक उपयोग करना कठिन ही नहीं प्रत्युत असम्भव है। देश में हजारों कच्चे प्रति दिन उत्पन्न होते हैं। उनका नित्य प्रति अलग अलग वर्णों में जुनाव करना कैसे सम्भव हो सकता है। दूसरे मान लीजिए कि यदि पिता शाह्मण वर्ग का हुआ और उसके पुत्र के गुण और कर्म शुद्र की तरह हुए और वह शुद्र वर्ण में जुन दिया गया तो फिर उनका पिता और पुत्र का रिश्ता कैसे रह सकता है। वे लोग फिर साथ कैसे रह सकते हैं"।

पहली दलील के उत्तर में हम कह सकते हैं कि एक एक प्रान्त में जन संख्या के मान से एक एक दो दो विद्यालय ऐसे स्रोल दिये जांय जिनमें उचित और बास्तविक शिक्षा की पूर्ण क्यवस्था हो, तथा जिनमें सभी अध्यापक मानस शासा के जाने कार हों और एक प्रधानाध्यापक ऐसा हो जो मानस शासा समार्ज शासा, ज्यातिष शासा और सामुद्रिक का प्रकारह परिहत हो। ऐसे विद्यालयों में समाज का प्रत्येक बचा सात बरस का होते ही शिक्षा प्रहर्ग करने के लिए अनिवार्य्य रूप से में ज दिया जाय। ये सब विद्यार्थी इन विद्यालयों में बीस बर्ष की आयु तक रक्खें जांय। पथान अध्यापक इनमें से प्रत्येक की मनोवृत्ति पर सूक्ष्म निगाह रक्खे। और जब वे विद्यालय से बाहर निकालने लगें तब वे जिस वर्ण के उपयुक्त हो उस वर्ण का प्रमाण पत्र उन्हें दिया जाय।

इस कार्य्य से एक साथ ही दो लाभ सम्पन्न हो सकते हैं। एक तो प्रत्येक विद्यार्थी के शिक्तित हो जाने से उसे काम करने को विशाल कार्य केत्र मिलेगा, उसकी मनोवृत्तियों को फलने और फूलने के लिए पर्याप्त क्षेत्र मिलेगा और दूसरे समाज रचना की वर्ण-खुनाव सम्बन्धी कठिनाई बहुत आसानी से दूर हो जायगी। दूसरी दलील तो और भी अधिक लचर है। ब्राह्मण पिता का पुत्र यदि गुण और कर्म से शृद्र हुआ तो उससे और पुत्र के सम्बन्ध में बाधा पड़ सकती है। यह बाधा तो तभी पड़ती है जब ब्राह्मणों के मनमें शृद्रों के प्रति घृणा के भाव रहते हैं या उनमें छुआछूत का रिवाज रहता है। इस स्थित में घृणा, अन्याधार और छुआछूत के भाव का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। क्योंकि इन मार्थों का अस्तित्व तो तब रहता है; जब कुल और वर्ण का अभिमान हो। पर इस व्यवस्था में कुल और वर्ण का आभिमान कैसे रह सकता है? प्रत्येक मनुष्य इसमें यही सममता

रहेगा कि श्राज में यदि बाह्मण कुल का श्रमिमान करके दूसैरों के प्रति घृणा के भाव रक्खूंगा और जल यदि मेरी संतित ही शुद्र गुरा से सम्पन हुई या मैं ही अपने गुरा और कर्म से पतित हो गया तो मुक्ते भी दूसरे लोग इसी भाव से देखने लगेंगे। इसी प्रकार के विचार समाज में समष्टिगत रहेंगे। श्रीर इन विचारों के कारए कोई भी मनुष्य अपनी जाति श्रीर कुल का भूठा अभिमान न सकेगा और न दूसरे वर्ण वालों को वह नीची दृष्टि से देखने का प्रयत्न करेगा । ऐसी स्थिति में यदि ब्राह्मण पिता का शूद्र पुत्र हुआ, या चत्रिय पुत्र का वैश्य पिता हुआ तो इस वर्ण विभेद की वजह से उनके पारस्परिक प्रेम में कोई भी अन्तर नहीं श्रा सकता। जिस प्रकार श्राज एक किसान का पुत्र सेना में भरती होकर अथवा एक ब्राह्मण पिता का पुत्र दूकान लगाकर भी परस्पर में त्रानन्द के साथ सम्मिलित रह सकते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कार्य्य चेत्रों में काम करते हुए भी इस व्यवस्था में फ़ुटम्ब के लोग आनन्द के साथ सम्मिलित रह सकेंगे। बल्कि आज तो यदि ब्राह्मण पिता का पुत्र शूद्र वृत्ति करने पर कमर कसता है तो उसके पिता को उसके उस कर्म से दु:ख श्रीर घृणा भी होती है मगर उस स्थिति में यह बात भी न रहेगी।

इस प्रकार इस एक ही श्रीषधि से सैकड़ों रोग नष्ट हो सकते हैं, इस एक ही तीर से सैकड़ों निशाने बिंध सकते हैं। जाति पांति का प्रश्न भी इससे हल हो सकता है, छुश्राछूल का प्रश्न इससे मिट सकता है, शूद्रों के प्रति वैषम्य की भावनाएं इससे नष्ट हो सकती हैं और संगठन का सुन्दर रूप भी इससे दृष्टि गोचर हो सकता है।

दूसरा अध्याय

घार्मक-मतभेद

में विभक्त हो जाता है। विखर जाता है। उसी
प्रकार भिन्न-भिन्न धार्मिक विश्वासों की वजह से भी मनुष्यसमाज कई भागों में बंट जाता है। बिल्क यों कहना चाहिए कि
बहुत सी जातियां तो इस धार्मिक मतभेद की वजह से ही उत्पन्न
हो जाती हैं। सामाजिक जातियों से समाज के संगठन का जितना
नुकसान नहीं होता उससे श्राधक-बहुत श्राधक-नुकसान इन
धार्मिक जातियों की वजह से होता है।

इस समय भारतवर्ष में ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य, शूद्र, खंडेल-वाल, अमेसवाल, माहेश्वरी, अभवाल, इत्यादि सामाजिक जातियां तो हैं ही, पर इनके साथ ही ये जातियां भी सनातन धर्मी, जैनी, आर्थ्य-समाजी, रामसनेही, वहमपंथी, रामानुजपंथी आदि मिन्त-मिन्न प्रकार के धार्मिक सम्प्रदायों में फंसी हुई हैं। समाज के लोगों में जितना रागद्वेष इन सामाजिक जातियों की वजह से नहीं होता उससे अधिक इन धार्मिक मत-भेदों की वजह से होता रहता है। इन धार्मिक मतभेदों की वजह से इनमें नित्य प्रति मुकदमे बाजी होती रहती है, जिसमें करोड़ों रूपयों का नाश हो जाता है। इससे भी जब इनका जी नहीं भरता तब परस्पर में गालियों की बौद्धार और सिर फुटौवल होती है। यह बात नहीं कि इनमें से एक-एक धर्मवाले तो आपस में संगठन के साथ रहते हों, इन एक-एक धर्मवालों में भी फिर सैकड़ें। फिरके बंटे हुए रहते हैं और वे भी आपस में लड़ते हैं। ऐसी भीषण स्थिति में किभी प्रकार के संगठन की कल्पना कैसे हो सकती है ?

यदि यह राग, हेष, यह लड़ाई मगड़ा किसी तत्त्व पर होता हो, यदि बुद्धि का आश्रय लेकर-सिद्धांत का आश्रय लेकर ये लोग परस्पर में लड़ते हों तब तो भगड़ा मिट भी सकता है, और संग-गठ में भी कोई बाधा नहीं पड़ सकती। मगर यह धार्मिक मत-भेद से शुरू से अन्त तक हठवाद की जड़ पर, जिहालत की नींव पर ठहरा हुआ रहता है इससे इसका अन्त कभी नहीं हो सकता।

उदाहरणार्थ हिंदू और मुसलमानों के प्रश्न को ही लीजिए, इनका पारस्परिक मत-भेद सैकड़ों बरसों से चला था रहा है। स्नामाजिक दृष्टि से तथा धार्मिक दृष्टि से हिन्दू लोग प्रारम्भ ही से मुसलमानों के प्रति धृणा करते था रहे हैं। वे इनका छुआ हुआ पानी नहीं पीते, यहां तक कि यदि कोई मुसलमान फर्रा पर बैठा हुआ हो तो उस फर्श से भी उनका पानी थपवित्र हो जाता है। हिन्दुओं से जब इस घृणा का कारण पूछा जाता है बो वे कहते हैं कि ये लोम मांस खाते हैं तथा ये लोग बढ़े अप-वित्र रहते हैं इसलिए हम इनका छुआ जल नहीं पीते, इसके बाद जब इनसे यह पूछा जाय कि मांस तो बहुत से हिन्दू भी खाते हैं और अपवित्र मी कई हिन्दू रहते हैं, मुसलमान लोग शराब नहीं पीते, मगर हिन्दू तो शराब भी पीते हैं फिर उनके हाथ का जल क्यों पिया जाता है ? इसके जवाब में वे फिर करते हैं कि दूसरा मांस खाने में इरकत नहीं मगर ये लोग गौ सांस खाते हैं इसलिए बड़े अपवित्र हैं। फिर यदि इनसे पूछा जाय कि कुत्ते श्रीर बिल्ली भी गौमांस खाते हैं, उनके फर्रापर श्रा जाने से तो आपका जल अपिवत्र नहीं होता । तब अन्त में ये लोग लड़ने-मगड़ने लगते हैं। मतलब यह कि इन लोगों की इस भावना में कोई तर्क का आधार नहीं रहता। फिर यह भी नहीं कि ये लोग पूर्ण रूप से उनसे घुणा ही करते हों, उनकी नौकरी कर लेंगे, उनकी गुलामी कर लेंगे, यदि मौका आया तो किसी मुसलमान बैश्या के साथ व्यभिचार भी कर लेंगे, उसके लब से लब भी मिला लेंगे, मगर उनका छुत्रा हुत्रा जल नहीं पियेंगे । इस मूर्खता पूर्ण व्यवहार से उनका हित तो कुछ भी नहीं हुआ उलटे उन्होंने यक बड़ी भारी जाति की जाति को अपना दुश्मन बना लिया। मुसलमानों ने इस पृणा का बदला लाखों गायें मार कर, लाखों हिन्दू स्त्रियों का सतीत्व इरण करके, लाखों हिन्दुओं को मुसल-मान बना कर और लाखों हिन्दुओं पर भीषण अत्याचार करके मय सुद के ले लिया। इस उदाहरण से कोई यह न सममे कि केवल हिन्दुत्रों ही में इस जिहालत का श्रस्तित्व है, नहीं, मुसल-मानों में मजहबी जिहालत हिन्दुओं से सैकड़ों गुना अधिक है उनकी इस जिहालत ने भयंकर करता का रूप धारण कर लिया है। इस जिहालत के वश होकर उन्होंने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर इजारों मनुष्यों को कत्ल कर डाला। यदि इनसे पूछा जाय कि भाई यदि तुम्हारे कुरान के सिद्धान्त श्राच्छे हैं यदि सचगुच मनुष्य को उससे बहिश्त मिलता है तो फिर जबर्दस्ती क्यों करते हो कुरान के सिद्धान्तों को खोल कर मनुष्य जाति के सामने रख दो, यदि सच्युच ही उससे बहिश्त मिलता होगा तो मनुष्य-जाति दौड़ कर उसे शहण कर लेगी। उसमें बलात्कार की जरूरत ही क्या। लेकिन इस शकार की तर्क-पूर्ण बातों से कोई मुसलमान नहीं सममेगा। इससे भी बड़ी जिहा-लत यह है कि इस प्रकार का वे ही लोग नहीं करते जिन्होंने कुरान को पूरा पढ़ लिया है प्रत्युत ये भी करते हैं जो कुरान के एक श्राहर को भी नहीं जानते।

इसी प्रकार बाज कल इन लोगों ने यहां पर मसजिद और बाजे का प्रश्न उठा रक्खा है। इनका कथन है कि मसजिद में पूर्ण शान्ति की आवश्यकता रहती है। विना पूर्ण शान्ति के खुदा की इवादत एक दिल से नहीं हो सकती। बाजे से उसी शान्ति में खलल पहुँचती है, अतएव शान्ति रज्ञा के लिए मसजिद के श्रागे बाजा बन्द होना श्रावश्यक है। सिद्धान्त की दृष्टि से देखा जाय तब तो यह किसी हह तक सच माछूम होती है। मगर यदि मुसलमान लोग इसी सिद्धान्त को मानते होते तो वे कभी श्रपती नसजिदें वस्ती या शहरों के श्रन्दर न बनाते प्रत्युत उनसे बहत दर शान्तिमय जङ्गलों में बनाते । क्योंकि जहां पर ममुख्यों का समुदाय रहेगा वहां तो किसी न किसी प्रकार का कोलाहल अवश्य ही रहेगा, पर इतना होते हुए भी ये लोग अपनी ससजिटें शहरों के कोलाइल पूर्ण स्थानों पर ही बनाते हैं। वहां पर और किसी प्रकार के कोलाइल से उनकी शान्ति भक्त नहीं होती। मोटरों की व्यावाज, घोड़े गाड़ियों की व्यामद-रफ्त, बादमियों का कोलाहल आदि सब बार्ते उनकी पाक मसजिद सहन कर लेती है मगर केवल बाजा ही उनकी शानित में विष्न डालता है। और

इसी के लिए वे खुन खबर करने को तैयार रहते हैं। मजहंबी जिहालत का यह कितना भोषण नमृना है!

केवल इसी देश में नहीं, दुनिया के सभी देशों में मजहब के दीवानों ने अशान्ति का प्रचार किया है। यूरोप के धार्मिक अत्याचारों का वर्णन हम पहले कर आये हैं। सच बात तो यह है कि ये लोग अकल के अन्धे होते हैं। यदि ये लोग अपने धर्म शासों का तथा अपने आचार्यों के उपदेश का पूर्ण रीति से पालन करें तो दुनिया में किसी प्रकार का बखेडा उत्पन्न न हो। मगर इन लोगों में से शायद एक भी अपने असली धर्म शास्त्र के अनुसार न चलता होगा। ये लोग भी क्या करें इनके पादरी, महन्त, पराडे अपने नीच स्वार्थ और वासनाओं की उपित्र के लिए इन्हें धर्म-शासों के उलट सुलट अर्थ सममाते रहते हैं। ये लोग इनको आपस में मुगों की तरह लड़ाकर आनन्द के गुलक्करें उड़ाते हैं। क्योंकि वे यह भली प्रकार जानते हैं कि यदि ये लोग अगपस में प्रेम के साथ रहने लग जावेंगे तो फिर हमारी दाल नहीं गल सकती। इसलिए येनकेन प्रकारेण इन्हें दूसरे धर्म वालों के प्रति वे उकसाते रहते हैं।

ऐसी स्थिति में जब समाज में धार्मिक मत-भेद इतने जोरों से चल रहा हो—जहां खोटी अपत्यक्ष कल्पनाओं के पीछे लोग एक दूसरे को मार ढालने के लिए तैयार हों, संगठन की भावनाएं कैसे समब्दिगत हो सकती हैं? यह कभी सम्भव नहीं कि दुनिया के या किसी एक देश के सभी लोग एक ही धर्म के, एक ही विश्वास के अनुयायी हो जायँ। ऐसी स्थिति में यह मत-भेद भी अपसर है और जब तक यह मत-भेद है तब तक संगठन भी असम्भव है। यह भयक्कर मत-भेद समाज का उन्माद रोग है। जिस प्रकार उन्माद रोग से प्रसित मनुष्य के ज्ञान-तंतु विकृत हो जाते हैं, उसका शारीरिक संगठन बिगड़ जाता है और दूसरे मनुष्यों के द्वारा उसका सम्हलना मुश्किल हो जाता है उसी प्रकार इस रोग से समाज के ज्ञानतंतु नन्ट हो जाते हैं, सारा समाज इस रोग के फेर में पड़कर भले बुरे का ख्याल छोड़कर पागल हो जाता है। इस रोग के रहते समाज का संगठन किसी हालत में नहीं हो सकता।

इस भयङ्कर रोग की एक ही चिकित्सा है। वह है " मनुष्य को पूर्ण धार्मिक स्वाधीनता दे देना। अर्थात् धार्मिक दिश्वासों के सम्बन्ध में कोई मनुष्य किसी भी विश्वास का अनुयायी हो उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप न करना । यदि कोई मनुष्य-समाज में किसी प्रकार का हस्त चेप नहीं डालता है, यदि वह किसी व्यक्ति के उचित अधिकारों में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालता है तो फिर चाहे वह हिन्दू. मुसलमान ईसाई अथवा नास्तिक ही क्यों न हो, पूर्ण स्वाधोन है। किसी को किसी दूसरे के धर्म-मत के प्रति घणा प्रदर्शित करने का कोई अधिकार न रहे। इस धार्मिक स्वाधी-नता के लिए यह भी आवश्यक है कि धर्म-नीति के सभी केन्द्र-मंदिर मसजिद, गिरजा-श्रादि बस्ती से दूर-जंगल में हों, श्रीर इस नीति के श्राचार्य भी जंगलों में ही रहें उन्हें समाज में श्राने का श्रधि-कार न रहे : तीसरी बात यह कि समाज या इस लोक से सम्बन्ध रखनेवाले सभी कामों में जैसे विवाह, शादी श्रादि में धर्म का कोई हस्तचेप न रहे। ये सब काम सामाजिक विधानों के अनुसार होते रहें। मतलब यह कि धर्म फेक्ल परलोक को

बनाने के साधन रूप में रक्का जाय । जो मनुष्य जिस नीति के द्वारा अपना परलोक बनता हुआ समसे वह स्वाधीनता पूर्वक उसी मार्ग का अनुयायी बने । इसमें उसके मार्ग में कोई किसी अकार का हस्तक्षेप न करे ।

इस तरह जब तक मनुष्य समाज धार्मिक दृष्टि से पृरा-पूरा स्वाधीन न हो जायगा, तब तक उसका यह उन्माद रोग दृर नहीं हो सकता।

तीसरा अध्याय

रोग—समष्टिगत प्रेम का प्रभाव—१ गृह-कलह—२ विधवा वृद्धि-३
व्यभिचार—४ दुर्बल—सन्मान—५

कारण-की के अधिकारों का वैषम्य और विवाह पद्धति की अष्टता

दुस समय समाज-शरीर को पद्माघात (लकवा) रोग है। इस रोग से समाज का पुरुष-श्रङ्ग तो जीवन-शक्ति युक्त है, श्रौर उसका दूसरा स्त्री-श्रङ्ग जीवन-शक्ति-विहीन, जड़ श्रौर निर्माल्य हो रहा है।

इस रोग ने शुरू से श्रव तक दुनिया की प्रगति में बहुत ही बड़ा विध्न डाला है। इसकी वजह से मनुष्य-जाति लाखों चेष्टा करके भी उन्नति की राह पर नहीं श्रा सकी है।

समाज की और पुरुष रोजों से बनता है। माता के गर्भ से दोनों ही समान रूप से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति की चोर से दोनों ही को एक से अधिकार प्राप्त हैं। समाज की दृष्टि से भी दोनों अझों का समान महत्त्व है। पर फिर भी पुरुष-जाति ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के निमित्त बहुत दीर्घ-काल से खी-जाति को अपना गुलाम बना रक्खा है। कहीं कहीं रत्ता का नाम लेकर और कहीं कहीं प्रेम की दुहाई देकर पुरुषों ने खियों का अपनी मौरूसी जायदाद बना लिया है। यह बात किसी एक या एक ही समाज में घटित नहीं हुई, प्रत्युत संसार की प्रायः सभी जातियों

में पुरुष की यह नीच स्वार्थ-वृत्ति फैली हुई है। और इसे अमर बनाने के लिए पुरुषों ने धर्मशास्त्रों में भी इस प्रकार के विधानों की सृष्टि करके सियों की इस गुलामी को सदियों के लिए अमर बना दिया है। उनका धर्म, उनका सदाचार, उनका व्यवहार और उनका जीवनोद्देश सभी का लक्ष्य पुरुषों की गुलामी ही बना दिया गया है।

इसका भीषण परिणाम यह हुआ कि दुनिया का आधा-श्रंग संसार का सारा स्त्री-समाज किसी प्रकार की स्वतन्त्र गति-विधि न पा सकने के कारण एक सिरे से दूसरे सिरे तक जड़ हो गया. जिससे समाज को स्त्री-जाति की श्रोर से जो सहायता, जो सह-योग मिलना चाहिए वह न मिला श्रौर पुरुष-वर्ग के लाख प्रयक्ष करने पर भी संसार की प्रगति रुक गई है।

वैसे तो इस स्वार्थमय विधान का विषमय परिणाम सारी मनुष्य-जाति को ही उठाना पड़ा। पर इसकी जितनी भीषणता भारतवर्ष में दृष्टिगोचर हुई उतनी संसार के किसी दूसरे देश में शायद ही दिखलाई दी हो।

इस देश के धर्माचायों और समाज विधायकों ने क्या के स्वतन्त्र श्रस्तित्व को किसी भी श्रंश में स्वीकार नहीं किया है। उनके मतानुसार नारी का जीवन जन्म से लेकर एत्यु तक गुलामी के सांचे में ढला हुश्रा है, जिसके श्रनुसार उसे बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पिता, युवावस्था में पिता, युवावस्था में श्रपने पुत्रों की गुलामी करना चाहिए। जो क्या श्रपने पिता, पित श्रोर पुत्रों से विमुख होकर श्रपने स्वतन्त्र श्रस्तित्व की कल्पना करती है वह श्रनन्त काल तक नरक की श्रधिकारिणी होती है।

खब यहां की बिवाह-पद्धति का नम्ना देखिए। यहां के विधानानुसार स्त्री को जीवन में सिर्फ एक विवाह करने की आज्ञा है। ऋौर उस विवाह में भी वर उसकी पसन्दगी या उसकी मरजी के अनुसार चुना हुआ होना आवश्यक नहीं है। उसके माता पिता जिस किसी के साथ उसके भाग्य की बागडोर बांध दें, उसी को परमेश्वर समक कर उसकी आ जीवन सेवा करने के लिए ही वह बाध्य है। फिर वह चाहे बालक, बूढ़ा, लँगड़ा, लूला, कामी श्रथवा नपुंसक ही क्यों न हो, उसकी श्राह्म का एक इश्र भर मी तिरस्कार उसके लिए अनन्त नरक को तैयार कर देता है फिर चाहे वह आज्ञा कितनी ही अनीति मृलक या दुराचार पूर्ण क्यों न हो। यह तो पति के जीतेजी की दशा है। अपन उसकी मृत्यु के पीछे की हालत देखिए। भारतीय विधान के अनुसार ऐसी स्त्री को काले वस्त्रों से शरीर को ढक कर एक कोने में बैठे-बैठे त्रपना जीवन बिता देना चाहिए । जो स्त्री अपने पति की मृत्य के पश्चान् अन्छा भोजन करती है, अच्छे बस्त्र पहनती है, वह अगले जन्म में घोर कष्टमय नरक यातना को सहती है। इस विकृत विधानों से समाज-शरीर में जो रोग उत्पन्न हुए हैं उनका नीचे वर्णन किया जाता है।

१--सती-प्रथा

इन विधानों के परिणाम स्वरूप सैकड़ों जीवन शक्ति-युक्त नारियां मृत पुरुषों की चिताओं के साथ जीते जी जला दी गई हैं। यदि किसी स्त्री ने इस प्रकार जलने से इन्कार किया है, किसी प्रकार का भय प्रदर्शात किया है, किसी प्रकार की आनाकानी की है तो निर्मम पुरुषों के द्वारा वह गठरी बांध कर जबर्दस्ती चिता में ढाल दी गई है। यदि कोई स्त्री चिता की भयंकर लपटों से कह इन खत्याचारियों के द्वारा बांसों से ढकेल कर चिता में ढकेल दो गई हैं। भारत को सती-प्रथा का इतिहास मनुष्य-जाति के उस कलंक का एक नमृना है, जिसमें मनुष्यत्व की भीषण हत्या की गई है; जिसमें द्या, खिहंसा, न्याय और तमाम सत्प्रवृत्तियों का गला घोंट दिया गया है। यह एक ऐसा लांछन है, जो सदियों के पश्चात्ताप से भी नहीं धुल सकता, जो खनन्त काल तक चन्द्रमा के कलंक को तरह भारतीय समाज की खत्याचार-पूर्ण गाथा को मनुष्य-जाति के खागे रखता गहेगा, जिस जोहर ब्रत की खाज के इतिहासज्ञ प्रशंसा करते हुए नहीं ख्रयांत हैं वह भा खाज के इतिहासज्ञ प्रशंसा करते हुए नहीं ख्रयांत हैं वह भा खाज के खत्याचार-पूर्ण नाति का एक भीषण राजसी नमूना है।

२---समष्टिगत-प्रेमाभाव

ऊपर जिस दिल को दहला देनेवाली सती-प्रथा का विवेचन किया गया है वह तो ब्रिटिश साम्राज्य ने कानून के बल से बन्द कर दी। लेकिन इसके नष्ट हो जाने पर इस विकृत पद्धति से उत्पन्न होनेवाले दूसरे रोगों का नाश न हुआ। ये रोग आज भी भारतीय समाज में दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं। इनमें सब से पहला और भयंकर रोग नर और नारी के बीच स्वाभाविक प्रेम का अभाव है। वास्तव में देखा जाय तो विवाह को उत्पत्ति ही जगत् में प्रेम के तत्त्व पर हुई है। अवश्य नर और नारी के बीच में होनेवाला शारीरिक आकर्षण भी विवाह के कारणों में से एक है। समाज-विज्ञान ५०४

विवाह के अन्दर केवल इसी आकर्षण का, केवल इसी कामवासना का प्राधान्य नहीं है। इस वासना की तृप्ति के लिए विवाह
के समान महस्वपूर्ण विधान की आवश्यकता न होती। यदि ऐसा
ही होता तो पशु-पित्तयों की मांति खी-पुरुष भी जब किसी से शरीर
की भूख बुमाना चाहते बुमा सकते थे। पर प्रत्यन्न-जीवन में हम
देखते हैं कि इस वासना की तृप्ति हो सब कुछ नहीं है। इसके
आतिरक्त भी खी-पुरुषों को एक ऐसे आधार, एक ऐसे आधान
की जरूरत रहती है, जिस पर वे अपने मुख दु:ख का बोमा डाल
कर हलका होने की इच्छा रखते हैं। हर किसी से भोग करके
शारीरिक भूख को बुमाने से ही मनुष्य-हृद्य तृप्त नहीं हो जाता।
वह तो पारस्परिक प्रेम ही से बुमा सकती है। अतः उसी तस्त्व
का विकास करने के लिए विवाह की सृष्टि हुई है।

विवाह का यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है, जब नर और नारी-पूर्ण स्वाधीनता के साथ एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर समानता की।भावना रखते हुए एक दूसरे के अभाव की पूर्ति करे। लेकिन पुरुष की इस स्वार्थमयी इच्छा ने की स्त्री हमारी दासी होकर रहे, विवाह के इस श्रेष्ठ उद्देश्य को बिलकुल ही श्रष्ट कर दिया उसे लड्ड, प्ड़ी, मोहनभोग आदि की तरह भोग्य वस्तु समम कर उसके तथा अपने जीवनानन्द को भी पुरुष ने बिलकुल किर-किरा कर दिया। समम में नहीं आता कि पुरुष इतनी भारी बेवकूफी कैसे कर सका ? अपने सुख-दुखों में समानता के साथ माग लेकर सुखों को बढ़ाने और दुख को घटानेवाले मित्र, साथी के लिए हद्य तड़फता रहता है; अट्रपटाता है। संसार के सम्राट को भी सदा हाथ जोड़े खड़े रहनेवाले दास-दासियों से परिवेष्टित रहना

श्रच्छा नहीं मालूम होता। उसे वह सारा वैभव एक जीवन-साथी बिना सूना मालूम होता है। श्रौर मूर्ख पुरुष जाति ने ने इसी अमुल्य साथी को अपने पास से हटा कर दासियों की श्रेणी में जबर्द्स्ती खड़ा कर दिया। विश्व दो सहगामी, सम महत्त्ववाली शासक-शक्तियों द्वारा संचालित है। उनमें से पुरुष ने एक शक्ति को (अपने लिए) अप्रतिष्ठित कर विश्व-संगीत में असंवादिता उत्पन्न कर दी है। क्योंकि विश्व में तो वह ज्यों की त्यों प्रतिष्ठित है। पुरुष ने उसे अपनी तरफ से ही ठेल दिया है। जिसका फल परमेश्वरी शक्ति उसको दे रही है। और वह इस अपराध के लिए दराड का भो पात्र है। पुरुष चाहता है मैं स्त्री का मालिक होकर रहूँ। जिस दिन से उसका विवाह होता है उसी दिन से वह धर्म और शास्त्रों की दुहाई देकर उस पर अपना आधिपत्य गांठना प्रारम्म करता है। इधर स्त्री भी चारों श्रोर से श्रपने को जकड़ी हुई पाकर पहले तो बड़ी दुःखी होती है। पर वह भी पुरुष की इस वृत्ति का अनुकरण कर पुरुष पर अपना शासन करना चाहती है। पर प्रेम का श्रामाव होने के कारण वह दूसरे शास्त्रों का उपयोग करती है। वह इनका ऐसा-ऐसा जाल बिछाती है कि बड़े-बड़े मुछों पर ताब देनेवाले व्यक्ति भी उसमें उलम कर श्रींधे मुँह गीरते हैं श्रीर स्नीके गुलाम हो जाते हैं। फल क्या हुआ ? कहने को ता पुरुष अपने को मालिककहते हैं ऋौर लियां दासियां कही जाती हैं, मगर ये मालिक, कहलानेवाले वास्तव में उन दासियों के भी गुलाम हो जाते हैं। आज भारत के ऋधिकांश पुरुष केवल मुर्ख ही नहीं प्रत्युत बुद्धिमान भी-श्रपनी-श्रपनी क्षियों के इशारे पर नाच रहे हैं, श्रीर उनकी

इस दशा पर हॅंसी और दया आती है। विजय के लिए निकले हुए दो सेनापित—नहीं पंडित, शासी,—भक्त, अपनी मिक को अलाकर मानों एक दूसरे पर अपना सिका जमाने के लिए जादू चला रहे हैं। विश्व विजय एक तरफ रही, ईश्वर प्राप्ति भुला दी गई, ये दो श्रेष्ठः व्यक्ति हिल-मिलकर उस परमतत्त्व को प्राप्ति को छोड़ कर शराब पीकर अपने आपको एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्रो और पुरुष के भहान सम्बन्ध की। पित्र प्रेम की, यह कैसी दुर्दशा है!

गार्हस्थ्य-कलह

हम केवल जड़-सम्ति की ही विरासत नहीं छोड़ते। श्रपनी श्राध्यात्मिक सम्पत्ति और मनोविकारों की भी विरासत छोड़ते रहते हैं श्रोर कालान्तर में ये छोटे छोटे बीज फूलते फलते हैं। स्थियों पर श्रस्वाभाविक सत्ता प्राप्त करने की विपरीत युद्धि से विवाह पद्धित में विकार उत्पन्न हुश्रा, और विकृत विवाहों का निश्चित परिणाम है गृहसींख्य का नाश। जब विवाह-सम्बन्ध के चुनाव की कोई भी विशिष्ट पद्धित समाज में प्रचलित नहीं रहती, जब लड़की को लड़के के चुनाव की श्रोर लड़के को लड़की के चुनाव की कोई स्वतन्त्रता नहीं होती, बिल्क ये कार्य्य उनके लिए लज्जाजनक समम्त्रे जाते हैं, जब लड़की और लड़के का सम्बन्ध माता पिता की इच्छा पर ही निर्भर रहता है, तब इस का परिणाम यह होता है कि माता पिता श्रपने श्रद्धान या स्वार्थ के वश होकर श्रपने लड़कों का मनमानी लड़कियों, से श्रीर श्रपनी लड़कियों का मनमाने लड़कों से विवाह-सम्बन्ध कर देते हैं।

इनके इस श्रिकार के फल-स्वरूप कई जगह बड़ी बड़ी तरुणी लड़िकयों के गले में छोटे छोटे बालकों को वर कह कर लटका दिया जाता है, श्रीर कहीं कहीं बड़े बड़े बुड़ों को दादी में छोटो बिखयों फांद दी जाती हैं। कहीं शिक्तित पुरुषों के श्रशिक्तित खियों के साथ सम्बन्ध कर दिये जाते हैं तो कहीं श्रशिक्तित पुरुषों के घरों में शिक्तित खियों को कैद कर दिया जाता है। कहीं पित बड़े दार्श-निक विद्वान हैं तो पत्नी महा मृद लड़ाकू तथा श्रशिक्तित है, और कहीं यदि पत्नी शिक्तित श्रीर सभ्य है तो पित महा श्रज्ञानी श्रीर कामी। इसका पिरणाम यह होता है कि प्रकृति-भेद की वजह से घर में भयक्कर कलह छिड़ जाता है। लोगों का खाना पीना हराम हो जाता है। घर स्मशान की तरह हो जाते हैं। श्राज भारतवर्ष में शायद हो कोई भाग्यवान घर ऐसा बचा होगा जिसमें इस रोग का बीज न पहुँचा हो। इस रोग का भीषण परिणाम यह होता है कि मनुष्य तो दुःख श्रीर कोभ के मारे भीषण रोगों में प्रस्त हो जाते हैं श्रीर कई श्रात्म-हत्या करके मर जाते हैं।

समष्टिगत विथवा-वृद्धि

यह इसी पद्धित से उत्पन्न होने वाला तोसरा रोग है। इसके मुख्य कारण दो हैं, एक तो प्राकृतिक जोर दूसरा ऊपर लिखा हुआ बेमेल विवाह। लेकिन भारतीय समाज में पाई जानेवाली विधवाओं में से अधिकांश विधवायें इस दूसरे ही कारण से उत्पन्न होती हैं। हम ऊपर लिख आये हैं कि माता पिता अपनी इच्छानुसार बड़ी लड़की का छोटेलड़के के साथ और छोटी लड़का का बुहू पुरुष के साथ विवाह कर देते हैं। इस प्रकार के बेमेल

विवाह यहां के समाज में कहुत अधिक होते रहते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि यहां के छोटे-छोटे बच्चे बड़ी-बड़ी लड़िक्यों
के साथ अपने ब्रह्मचर्य्य का नाश करके अकाल ही में भयंकर
रोगों के फन्दे में पड़ कर काल कवितत हो जाते हैं। इधर बूढ़े
पति भी अपने जीवन का सार-शेष फटपट इन बालिकाओं को
अपिए कर चल बसते हैं। फल स्वरूप ये लाखों बालिकाएं निराश्रय हो चूड़ियां फोड़ कर जीवन भर के लिए एक कोने में बैठ
जाती हैं। तो भी, गैर जिम्मेदार और दुष्ट माता-पिता तथा बृद्ध
लंपट पति के पापों का बोम इन निरपराध बालिकाओं पर लादा
जाता है। "इसने पूर्व जन्म में भयंकर पाप किये होंगे। यह बड़ो
दुर्भागिनी है, इसीलिए तो इसकी यह दशा हुई," ऐसा कह कर
कुटुम्ब के लोग, तथा समाजवाले इन बेचारियों का तिरस्कार
किया करते हैं।

इस प्रथा के फल स्वरूप त्राज भारतवर्ष में लाखों करोड़ों युवती विधवाएं विद्यमान हैं। इन वेचारियों का जोवन बड़ा ही दु:खपूर्ण है, सच पूछा जाय तो नरक की कल्पना से भी भीषण यन्णाएं इन्हें समाज देता है। समाज उन छोटी-छोटी बालिका क्रों को जिन्होंने अभी संसार में प्रवेश भी नहीं किया है, और जो इसी समाज की महती छुपा से विधवा हो गई हैं, बलातकार ब्रह्मचर्य का पालन करने को मजबूर करता है। इन बेचारियों के सामने विलास-मन्दिरों में दिन रात विलास-कीड़ा होती रहती हैं। इन्हों के सामने इनकी भीजाइएं, इनकी बहनें यहां तक कि इनकी सामुएं और माताएं भी विलास में तल्लीन रहती हैं, ब्रौर यह सब देख कर भी इन्हें अपने मन को वश में रखना पढ़ता है। इतने

ही में समाप्ति नहीं होती। इनके रूप और जवानी की कहानी सुन कर समाज के वे ही पुरुष जो सामाजिक रूप में इनको ब्रह्म वर्घ्य का आदेश करते हैं, व्यक्तिगत रूप में इनके पास गुप्त संदेश मेजते हैं कि कभी-कभी तो इनके देवर जेठ मी इनको भ्रष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। इसका फल क्या होता है ? विलास की मारी हुई रमिएयां इनके फन्दे में आकर भ्रष्ट हो जाती हैं। कुछ समय के पश्चात् इन पतित पुरुषों के पाप का फल गर्भ के रूप में प्रकट होता है तब ये पुरुष तो अलग हो जाते हैं और ये भाग्य की सताई हुई या तो किसी तीर्थस्थान में जाकर या घर ही में उस गर्भ को गिरा देती हैं। इस प्रकार इस अभागे समाज में प्रति दिन सैकड़ों भ्रण हत्याएं होती रहती हैं। पर ं बहुत सी स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो या गर्भ गिराना ही नहीं चाहती अथवा लाख चेप्टा करने पर भी उनका गर्भ नहीं गिरता, समाज ऐसी विधवात्रों को अपने से अलग कर देता है, सास, ससुर उसे निकाल देते हैं, माता-ि्यता उसे कुल कलंकिनी कर दुतकार देते हैं। फल यह होता है कि वह भाग्य की मारी निरा-श्रय होकर चारों श्रोर मारी-मारी फिरती है। हिन्द-धर्म तो उसे शरण नहीं देता अन्त में वह मुसलमान या ईसाई समाज में शामिल हो अपनी रचा करती है।

श्राजकल के बहुत से समाज सुधारक श्रौर हिन्दू संगठन के हिमायती इसके लिए ईसाइयों श्रौर मुसलानों को दोष देते हैं, श्रौर इसके लिए उनसे लड़ने को तैयार होते हैं। पर श्रपने को इस सामाजिक रोग पर इस पुराने बाव पर ध्यान नहीं देते। इनका यह कार्ब्य उसी प्रकार है जिस पर कोई मनुष्य श्रपने घाक को ती आराम करने की चेष्टा नहां करता मगर उस पर बैठनेवाली मिक्सियों पर कोधित होकर उन्हें मारने की चेष्टा करता है। वह यह नहीं जानता कि जब तक घाव है तब तक मिक्सियां उस पर मिनिभिना कर बैठेंगी। इन मिक्सियों को दृर करने का इलाज धाव को मिटाना है न कि मिक्सियों को मारना। जब तक समाज में विधवाओं की ऐसी दुर्दशा रहेगी तब इस प्रकार की घटनाएं होती ही रहेंगी। इन घटनाओं को समाज का भय, धर्म का ढोंग, पातिव्रत्य का सौन्दर्ज्य और कुल की लज्जा सब मिल कर भी नहीं रोक सकते।

समष्टिगत व्यभिचार

रकावट जितनी जवर्द्स्त होती है प्रवाह भी उतना ही शक्ति-शाली और वेगवान होता है। जितनी कड़ी ऐंठन होती है गिरह उतनी ही ढीली पड़ जाती है। कियों पर ये जबर्द्स्त बन्धन डाले तो इसलिए गये थे कि वे अनन्त-काल तक पुरुषों की गुलामी करती रहें। उन्हें ब्रह्मचर्य्य का पाठ पढ़ाया, उन्हें पातिव्रत का महत्त्व बतलाया उनके आगे सदाचार के गीत गाये। मगर ये सब बातें इतने अस्वाभाविक ढंग से की गई कि इनका परिकाम बिलकुल उलटा हुआ। यदि सदाचार का उपदेश देनेवाले पुरुष स्वयं भी उनके आगे सदाचार आदर्श रखते तब तो उनका मंत्र सीलहों आने भिद्ध हो जाता, और पारस्तरिक प्रेम का धागा भी नहीं दूटता। मगर इन्होंने ज्यवहारिक जीवन में बिलकुल इसके विपरीत कार्य्य किया। उपदेश तो इन्होंने सदाचार का दिया लेकिन प्रत्यक्त जीवन में इन्होंने दुराचार को अपनाया। फल यह

हुआ कि क्षियों का हृद्य इनकी ओर से टूट गया। चारों श्रोर गाहरूथ्य कलह का कुहराम मच गया। कौदुम्बिक शान्ति नष्ट-भ्रष्ट हो गई, और कोने-कोने से व्यभिचार की श्राग भभक उठी। श्राज गुप्त ही गुप्त रूप में भारत के श्रान्दर व्यभिचार का भीषण कारखाना चल रहा है, बड़े-बड़े राजधरानों में, धनिकों के विलास मन्दिरों में, गरीकों की टूटी हुई मोंपड़ियों में तीर्थ-स्थानों में. यहां तक कि विधवाश्रमों और कन्या शालाओं में भी जो व्यभिचार का ताएडव नृत्य हो रहा है उसके शतांन का भी वर्णन करने के लिए कोई दिद्वान बैठे तो उसके आगे लएडन-रहस्य के समान कई पुस्तकें फीकी पड़ जांयगी। दुनिया के श्रीर देशों में जहां सियों पर इतने बन्धन नहीं है, नहां पर भी व्यभिचार का इतना भयंकर स्वरूप देखने को नहीं मिलता । यहां की तो मनोभावनाएं ही व्यभिचार-मय हो गई हैं। जहाँ चार युवती खियाँ इकट्ठी होंगी, वहां उनका मनोरंजन भी व्यभिचार की भावनात्रों से होगा। जहाँ चार युवक मिलेंगे वहाँ भी यही वातें होंगी। कोई तरुण पुरुष यदि किसी तरुणी खी के साथ मिलेगा तो सब से पहले उसके दिल में इन्हीं भावनात्रों का उदय होगा। मतलब यह कि यहाँ पर खी और पुरुष के बीच व्यभिचार को छोड़ कर श्रीर किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह गया है। यह पतन की चरम सीमा है।

जब तक यह भयंकर रोग इस प्रकार किसी समाज में लगा रहता है तबतक उस समाज में उठाति की भावनाओं का उत्पन्न होना श्रसम्भव है।

समष्टिगत दुर्बल सन्तान

विकृत विवाह-पद्धति का सब से ऋधिक भयंकर ऋौर श्रन्तिम दुष्परिणाम समाज में दुर्बल, अशक्त, कायर और बुद्धि-हीन सन्तानों की बृद्धि है। सबल और मेधावी सन्तानें तभी उत्पन्त हो सकती हैं जब दम्पत्ति का उचित आयु (२५×१६) में विवाह हुआ हो, जब उनका पारस्परिक प्रेम द्वितीया के चन्द्रमा की तरह प्रति दिन एक-एक कला की वृद्धि पा रहा हो, जब दोनों के संस्कार बहुत उच श्रेणी के हों। मतलब यह कि योग्य सन्तान, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, श्रौर विकसित प्रेम के परि-गाम हैं। पर जिह जगह की विवाह-पद्धति विकृत होती है वहां पर इनमें से एक भी बात नहीं पाई जाती। इस प्रकार की विवाह-पद्धति से युक्त समाज में काम वासना के सिवाय विवाह का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहता। फिर वह काम-वासना चाहे ६० वर्ष के ५ ज से १३ वर्ष की स्त्री के साथ हो, चाहे चौदह वर्ष के बालक में अठारह वर्ष की की के साथ हो । फिर वह चाहे परम विद्वान श्रीर दार्शनिक से किसी मुर्ख स्त्री के साथ हो, चाहे किसी मूर्ख श्रीर जड़ मनुष्य से किसी विदुषी स्नो के साथ हो। ऐसी स्थिति में ऐसी विरुद्ध प्रकृति के दुम्पत्तियों में पारस्परिक प्रेम का उत्पन्न होना कैसे सम्भव हो सकता है। फल यह होता है कि पुरुष की को अपने लिए भार स्वरूप सममता और स्नी-पुरुष को अपने लिए स्वरूप सममती । इस प्रकार के दम्पत्तियों में प्रेम श्रौर विचारों का कोई सम्बन्ध रहता ही नहीं। रह जाता है वलके काम-वासना का सम्बन्ध । दिन में या रात में जब कभी

इस प्रकार के स्नी-पुरुष मिलते हैं तब केवल काम-वासना कैं सिवाय उन्हें कोई दूसरी बात ही नहीं सूमती। फल यह होता है कि नियम विरुद्ध संयोग से उनका निजी स्वास्थ्य गिर जाता है, जिसका असर उनके द्वारा होनेवाली सन्तित पर सोलहों आना पड़ता है। इसका भयंकर नतीजा यह होता है कि समाज में बेत-हाशा सन्तानें बढ़ने लगती हैं- मगर सब दुर्बल, सब अस्वस्थ, सब बुद्धिहीन, सब निर्माल्य। किसी के हाथ पांव गले हुए और पेट बढ़ा हुआ रहता है, किसी की आंखें धंसी हुई रहती हैं, और कोई जन्म ही से जय रोग से प्रसित रहता है।

इस दरय का नमूना भी भारतवर्ष में खूबी के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पर बारह-बारह वर्ष की दुर्बल लड़िकयाँ भी सन्तानों की माताएं हो जाती हैं। पन्द्रह वर्ष की लड़िकयाँ तो आम तौर से माताएं हो ही जाती हैं। इतनी उम्र तक भी यदि किसी के सन्तान न हुई तो उसके ससुराल और पीइरवाले सभी देवताओं को मनाने लगते हैं। इतनी छोटी-छोटी लड़िकयों की सन्तानें कितनी खस्थ और मेधाबी होंगी यह सहज हो अनुमान किया जा सकता है। परिणाम यह होता है कि १०० में से केवल २३ बच्चे जीवित रहते हैं, मगर आश्चर्य यह है कि इतने कम बच्चों के जीवित रहते हुए भी यहाँ की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। बीमारियाँ चलती हैं, दुर्भिन्न पड़ते हैं, रक्ने होते हैं, हजारों लाखों मनुष्य इसमें स्वाहा हो जाते हैं फिर भी दस बरस के पश्चात् की मर्दुमशुमारी में यहाँ की जनता करोड़, डेढ़ करोड़ बढ़ी हुई ही मिलती है। इससे मालुम होता है कि अन्यियमित कामबासना से यहाँ पर कितनी बरी

सैरह से सन्तान बृद्धि हो रही है। अब इन उत्पन्न सन्तानों की बुद्धि और इनके साध्य का हाल किसी स्कूल में जाकर हम देखते हैं तो मालूम होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब विद्यार्थी जैसे निराशा के सागर में हूचे हुए हों। सब के चेहरे पर एक प्रकार की मुर्दनी छायी हुई नजर आती है, सब का स्वास्थ्य एक दम गिरा हुआ दिखलाई देता है, ऐसा माळूम होता है मानों किसी ने उनके शरीर का सारमूत तत्त्व, उनकी रूड् सींच ली हो।

जो समाज इस प्रकार की दुर्बल, बुद्धि-विहीन श्रीर कायर सन्तानों से बना हुआ हो वह समाज दुनिया के उन्नतिमय काल में स्वाधीनतापूर्वक कैसे जीवित रह सकता है। जिसका एक एक परमाणु, जिसका एक बचा इस प्रकार बिगड़ रहा हो वह श्रपने स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकता है। विकृत विवाह-प्रणाली का यह सब से भयकूर परिणाम है।

चिकित्सा-

उपर जिन-जिन सामाजिक ज्याधियों का विवेचन किया गया है उन सब का फैलाव चाहे कितना ही क्यों न हो, पर उन सब की जड़ एक ही स्थान पर है, उसमें सुधार कर देने से ये सब ज्याधियाँ अपने आप नष्ट हो सकती हैं। उस सुधार की ज्याख्या एक ही वाक्य में इस प्रकार हो सकती है "िस्त्रयों की स्वाभाविक स्वाधीनता की रज्ञा अथवा विवाह प्रखाली में सुधार।"

उपर इस इस बात को भली भांति सिद्ध कर चुके हैं कि की जाति को अपने उपभोग की वस्तु समम लेने से ही विवाह-

प्रशाली में यह अयक्कर विकृति उत्पन्न हुई है और इस विकृति के उत्पन्न होने ही से यह दुर्दशा हुई है। यह दुर्दशा तभी नष्ट हो सकती है जब पुरुष समाज अपनी इस नाशक प्रवृत्ति को नष्ट कर के खी-समाज की खाभादिक खाधीनता पर हाथ डालना छोड़ दे। जिस प्रकार बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध करने की स्त्रोर उसका ध्यान है उतना ही, बल्कि उससे भो कई श्रंशों में ज्यादा वह बालिकाओं की शिक्ता की आरे ध्यान है। वह शिक्ता एंसी न हो जो उन्हें गुलामी के सांचे में ढाल कर निर्माल्य कर दे। प्रम्युत उन्हें स्वाधीनता के प्रकाश में ले जानेवाली हो। जब तक बालक और बालिकाएँ नाबालिग रहें तब तक उनके माता पितां उनका विवाह न करें, और उनके पूर्ण रूप से वालिंग होने पर उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता दे दें कि वे चाहें तो ब्रह्मचारी रहें और चाहें तो अपनी पसन्दर्गी से, माता पिता की अनुमति ले कर योग्य युवक से विवाह कर लें इस सम्बन्ध में माता पिता उन पर किसी प्रकार का दबाव न डालें। हाँ. समय समय पर इस सम्बन्ध में उन्हें उचित सलाह अवश्य देते रहें। यदि कोई स्त्री एक पति के मरने पर अपना दूसरा विवाह करना चाहे तो पातित्रत की दुहाई देकर समाज उसमें हस्तक्षेप न करे, ऐसा करने का उसे कोई हक नहीं है। अपने चरित्र और अपने पाति-व्रत की जिम्मेदार स्वयं वह की है। यह बार्ते ऐसी हैं जिनकी रत्ता हृदय ही कर सकता है बाहरी सामाजिक विधान नहीं। इस प्रकार के बलात्कार पूर्ण सामाजिक विधानों से लाभ तो रंचमात्र भी नहीं होता और हानि पहाड़ों के बराबर हो जाती है। हाँ, तो विधवाओं का विवाह करना या न करना इस सम्बंध में समाज उनको पूर्ण स्वाधीनता दे दे। यदि कोई विधवा अपना विवाह करना चाहे तो वह उतनी ही आसानी से कर सके जितनी आसानी से आजकल एक पुरुष अपना दूसरा विवाह करता है, उसके लिए समाज उसे रंचमात्र भी तिरस्कार की हिष्ट से न देखे। इसके अतिरिक्त अत्यन्त छान-बीन के साथ विवाह करने पर भी यदि किसी दम्पति में पारस्परिक प्रेम न हो, उनमें नित्य कलह होता रहे तो समाज उन्हें इस बात का अधिकार दे दे कि वे परस्पर में सम्बन्ध-विच्छेद कर लें। और यदि वे आवश्यक सममें तो विचार पूर्वक अपना दूसरा विवाह कर लें। एक बार इस प्रकार सम्बन्ध-विच्छेद होने पर समाज की ओर से उनके प्रति हिकारत की निगाह न रक्खी जाय।

इस प्रकार पुरुष और की दोनों को उनकी स्वाभाविक स्वाधीनता दे देन से उपर्युक्त सब बीमारियाँ अपने आप दूर हो जायँगी, और समाज बाजादी के साथ फलने फूलने लगेगा। जब बाल्यावस्था में बालकों के साथ ही साथ बालिकाओं को भी उत्तम शिला मिलने लगेगी, और मानसशास्त्र, अधिजननशास्त्र, समाजशास्त्र के प्रधान तत्त्वों से वे परिचित हो जायँगी तो आगे जाकर उनका मानसिक विकास स्वाभाविक रूप से होने लगेगा, यौवन के आते आते वे इस बात का निश्चय कर लेंगी कि उनके लिए विवाह ज्यादा उपयुक्त है या अविवाहित रहना। आजकल स्त्रियों का अविवाहित रहना पाप सममा जाता है। इसका कारण यही है कि इस समय विवाह का मूल उद्देश्य काम-वासना ही सममा जा रहा है। इसका परिणाम यह होता है कि कई ऐसी स्त्रियों जो दूसरे ऊँचे दर्जें के काम करना चाहती हैं वे भी जबर्दस्ती विवाह के बन्धन में बान्ध दी जाती हैं। वे इस बात को सोच भी नहीं सकतीं कि उनके लिए विवाहित रहना ज्यादा श्रच्छा है, या श्रविवाहित रहना। मगर शिक्तित सियाँ इस बात को भली प्रकार सोच सकेंगी । श्रतएव जो राजनीति, समाज नीति. योगविद्या श्रादि में प्रविष्ट होना चाहेंगी वे स्वभावतः ही श्रविवाहित रह जायँगी श्रीर जो कौटुम्बिक जीवन श्रीर दाम्पत्य प्रेम का विकास करना चाहेंगी वे अपनी इच्छानुसार, श्रतुकूल प्रवृत्तियों वाले युवकों को चुन कर उनसे विवाह सम्बंध कर लेंगी। जो दम्पति स्वयं अपनी पसन्दगी से वनेंगे उनमें पारस्परिक प्रेम का उत्पन्न होता स्वाभाविक ही है। उनका ऋथि-कांश समय विचार करने में, जीवन की जटिल समस्यात्रों को सुल-भाने में और हान की खोज करने में ही व्यतीत होगा। इसका परिखास यह होगा कि दिन रात भोग-विलास करनेवाले व्यक्तियों की कृपा से जो वेतहाशा सन्तान वृद्धि हो रही है वह अपने आप कक जायगी। इसको रोकने के लिए ऋौर कृत्रिम उपायों की आवश्यकता न रहेगी। सन्तानें कम उत्पन्न होंगी, मगर जो होंगी वे सब बहा-दुर, परिश्रमी, मेधावी श्रौर दीर्वजीवी होंगी। इस प्रकार प्रेमाभाव गाईस्थ्य-कलह और दुर्बल सन्तानों का प्रश्न अपने आप हल हो जायगा। रहा, विधवात्रों का प्रश्न. सो इसका भी उस समय कोई महत्त्व नहीं रहेगा। जिस प्रकार इस समय पुरुषों के लिए दसरा विवाह करना अस्वाभाविक नहीं सममा जाता है उसी प्रकार उस समय विधवार्त्रों का दूसरा विवाह भी अस्वाभाविक नहीं सममा जायगा । ऐसी स्थिति में अधिकांश तरुणी विधवाएँ तो अपना विवाह कर ही लेंगी। रोष जो अपना विवाह करना न चाहेंगी वे आजादी के साथ कुटुम्ब-धर्म या समाज की सेवा कर सकेंगी। ऐसी विधवाओं के रहने के लिए समाज में स्थान स्थान पर संरक्षण गृह बना दिये जावेंगे। जहाँ रह कर वे आपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से और अपने चातुर्य से समाज की सेवा कर मकेंगी इस प्रकार एक ही उपाय से समाज की ये सारी व्याधियाँ नष्ट हो जायँगी, और वह फलने फूलने लगेगा।

चौथा अध्याय

विज्ञान का प्रचार।

सब समाज के अमेह रोग हैं। जिस प्रकार प्रमेह मनुष्य शरीर का नाश करते करते उसे दुर्बल, चोण और नपुंसक बना देता है, उसकी उत्साह शक्ति को नष्ट कर देता है; उसी प्रकार ये प्रारब्धवाद या समष्टिगत तामस या अकर्मण्यता समाज की जीवनी-शक्ति को नष्ट करते करते उसे अत्यंत दुर्बल, चीण, नपुंसक और जड़ बना देते हैं। ये बड़े ही भयानक रोग हैं जिस समाज में ये लग जाते हैं उस समाज के अन्दर रहने वाले व्यक्ति नितान्त तमोगुणी, अकर्मण्य और उत्साह-शुन्य हो जाते हैं।

(१) ये सब रोग ऋपूर्ण ईश्वरवाद की जड़ में से उत्पन्न होते हैं। इस बाद को माननेवाले मनुष्य-समाज का विश्वास रहता है कि यह सारी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है। जगत् में होने वाले सभी कार्य उसी की इच्छा के परिणाम हैं। इम सब उस मशीन के पुर्जे मात्र हैं। ईश्वर ने हमें पैदा करते समय हमारे तक़दीर में, हमारे प्रारब्ध में जो बातें लिख दी हैं वे सब होकर ही रहेंगी, हमारे लाख चेष्टा करने पर भो वे मिट नहीं सकती। इस प्रकार इस विचार पद्धति की जड़ में से प्रारब्धवाद की उत्पत्ति होती है। कहना न होगा कि यह प्रारब्धवाद ही समष्टिगत तामस, अकर्म-एयता और जड़ता का जनक है।

श्रव तक मनुष्य-जाति को श्रकमें एय, गुलाम, जड़ और तमोगुणी बनाने में इस प्रारब्धवाद ने जितनी सहायता दे हैं उतनी शायद किसी दूसरी चीज ने नहीं दी। इस भयङ्कर रोग ने मनुष्य की विशाल कल्पना-शक्ति के मार्ग में, उसके ज्ञान के विकास में, उसकी कर्म-शक्ति के उत्साह में बड़े बड़े भयङ्कर विघ डाले हैं। इस प्रारब्धवाद पर विश्वास करके श्रव तक मनुष्य-जाति ने मयङ्कर से भयङ्कर दु:स्वों को, बिना उनका प्रतिकार किये सहन किया है।

भारतवर्ष में तो इस भीषण रोग ने बड़ी ही मजबूती से अपना पजा जमाया है। यहां के बड़े बड़े महात्मा, कवि श्रीर विचारक इस रोग के पंजे में फंसे हुए नजर श्राते हैं।

सुनहु भरत भावी प्रवल, विलक्षि कहेऊ सुनिनाथ! हानि, लाभ, जीवन, भरण, यश अपयश विधि हाथ!

यहां के साधारण जन समाज में प्राचीन काल से लेकर खब तक तक़दीरवाद का बहुत बोल बाला रहा है। यहां कर्म-हीन जनता ने छोटे छोटे कामों में भी इस तक़दीरबाद का पचड़ा घुसेड़ दिया है। हाथ में से चाकू छूट कर पैर पर गिर पड़ा, घाब हो गया, क्या किया जाय तक्कदीर में ऐसा ही लिखा था, रखडीबाजी की, शराब पी, पैसा उड़ गया और दिहता आ गई। क्या करें, भाग्य के खेल हैं, मनुष्य का क्या वश है। लड़के की पढ़ाया, लिखाया नहीं, वह महा दुराचारी और नालायक निकला, क्या करें अच्छे भाग्य के बिना अच्छे लड़के कहां से मिलेंगे। आम के बृत्त को खाद्य नहीं दिया, उसकी सम्हाल नहीं की, वह सूख गया, क्या करें ईश्वर की खुदरत ही ऐसी है। आठ बरस की उमर में ही एक दस बरस की लड़की से लड़के की शादी कर दी, चार बरस के बाद लड़का मर गया। क्या करें, हमारे और इस छोटी लड़की के भाग्य फूटे हुए हैं; नहीं तो क्या ऐसा हो सकता था?

इस प्रकार यहां को जड़ जनता ने तक़दीरवाद के फेर में पड़ कर अपनी प्रयत्न-शिक को बिलकुल ही छोड़ दिया। इस उदासीनता को बढ़ाने में यहां की धर्म-शिक्षा ने भी खूब सहायता दी। संसार मूठा है, स्त्री नरक की खान है, जो जितना कर्म करता है वह उतना ही संसार में फंसता है इस प्रकार शिक्षा दे-देकर उसने उसकी रही सही कर्म-शिक्त को भी नाश कर दिया। इस प्रकार यहां के मनुख्यों की प्रयत्न-शिक्त का विकास और झान की बृद्धि जहां की तहां कक गई।

इस प्रकार उदासीन होकर यहां के लोगों ने सममा कि हम सतोगुण की उपासना कर रहे हैं, उनके धर्म ने उनके इस विश्वास का समर्थन किया। इधर उनकी अकर्मण्यता ने उनके अन्दर सतोगुण को तो नहीं ठहरने दिया मगर उसके स्थान में महापितत और निकृष्ट तमोगुण की स्थापना कर दी। क्योंकि आलसी मन शैतान का घर होता है। मनलब यह कि सतोगुण की उपासना के ढोंग ने यहां के समाज को घोर तमोगुण में गिरा दिया। जिससे यहां की जनता घोर श्वकर्मण्य, श्वालसी और राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी दृष्टियों से गुलाम हो गई। जसकी तरको एक दम रुक गई। यहां तक कि प्राचीन काल में उसके पूर्वजों ने राजनैतिक, सामाजिक और श्वर्थ सम्बन्धी जिन तस्वों का श्राविष्कार किया था, उन सबको भी वह भूल गई। वह श्वपना इतिहास ही खो बैठी। "मनुष्य का झान कुछ नहीं तकदीर ही सब कुछ है।" इस एक विश्वास ने उसका जड़ बुनियाद से नाश कर दिया।

(२) प्रारच्धवाद के सिवाय "श्रनेक दैववाद" की भावनाश्रों ने भी इन रोगों को बढ़ाने में बहुत सहायता दी। यद्यपि यह विश्वास मनुष्य-जाति की श्रादिम श्रवस्था का है फिर भी यह श्रव तक मनुष्य-जाति में विद्यमान है, खास कर भारतवर्ष में तो श्राज भी इसका बहुत प्रभाव है। इस देश में भिन्न भिन्न प्रकार के हजारों लाखों देवताश्रों का इस समय भी श्रक्तित्व है, श्रौर दिन प्रतिदिन नय नय भी उत्पन्न होते जाते हैं। हिन्दुस्थान का पत्थर किस दिन देवता हो जाय इसका कोई निश्चय नहीं। क्यों- कि यहां पर दो पैसे के सिन्दूर श्रौर एक पैसे का तेल ही किसी पत्थर को देवता बनाने के लिए पर्याप्त है। कोई भी बात मनुष्य की समम में नहीं श्राई, उसका उपाय उससे नहीं हुश्चा कि चट किसी पत्थर के सिन्दूर लगा कर उसका देवता बनाया श्रौर लगे ढोल पीट पीट उसके सामने नाचने। वृष्टि नहीं हुई; देवता का कोप है, महामारी चली; देवता का कोप है, खेती में रोग लग

गया, देवता नाराज हो गये, बच्चे को माता की बीमारी हुई; शीतला देवी का प्रकोप है। मतजब यह कि इस विश्वास के लोग प्रारच्ध की जगह इन देवताओं को मानते हैं। और प्रत्येक विपत्ति के होने पर सब उपायों को छोड़ कर इनको मनाते हैं। इनके इस विश्वास पर कई बच्चे, कई हरी भरी फसलें नष्ट हो जाती है, तब ये तकदीर पर हाथ रक्खे आंसू बहाने लगते हैं। इनका यह विश्वास भी इनकी अकर्मण्यता को बढ़ाने में बड़ा सहायक होता है।

इन्हीं दोनों प्रधान कारणों की वजह से आज भारत की जनता ऋत्यन्त निराश, श्रकर्मरय, जड़ श्रौर गुलाम होकर तक-दीर और ईश्वर के भरोसे बैठी हुई । उसमें जीवन नहीं है, स्कृति नहीं है, काम करने का उत्साह नहीं है। उसका मस्तिष्क श्रीर उसकी विचार-शक्ति ठस हो गई है। दुनिया की वैज्ञानिक उन्नति को देखकर वह आध्वर्य-चिकत हो रही है। मगर उसमें भाग लेने की उसकी इच्छा नहीं है । दुनिया के सभी देशों में दिन प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, मगर भारत में किसी भी श्राविष्कार की चर्चा नहीं सुनी जाती। इतने भीषण रोगों से प्रसित जनता आविष्कार कर भी कैसे सकती है? पहले तो उसका कौदुम्बिक जीवन ही इतना दु:खमय है कि उसको सुख की एक सांस भी नसीव नहीं होती। दिन रात जीवन संघर्ष के मारे वह परेशान रहती है। उस परेशानी को दूर करने का वह कोई उपाय भी नहीं करती क्योंकि उसे वह अपने प्रारब्ध का अनिवार्व्य परिग्णम सममती है। इसके अति-रिक्त इस भारतीय समाज में बहुत ही कम कुटुम्ब ऐसे होंगे

जिनमें कोई बालिका या तकए विधवा न हो। करोड़ों विधवाएं प्रारब्ध के नाम पर इस समाज में निर्माल्य कर दी गई हैं। इनके द्वारा समाज की जो अमूल्य सेवाएँ हो सकती हैं उनसे तो तो यह हतभागा समाज वंचित है ही, उलटे इनकी वेदनाओं और गर्म आहों से सारे कुटुम्ब के कुटुम्ब महान दुःखी रहते हैं। इनका त्रास उन्हें रात दिन दुःखी करता रहता है। इनकी रक्ता की हमेशा उन्हें चिन्ता रहती है, कहीं यह दुराचारिएी न हो जाय, कहीं कोई गुएडा इसके सतीत्व को श्रष्ट न कर दे, बस इसी चिन्ता में उनका बहुतसा समय चला जाता है। यह तो यहां का कौटुम्बिक जीवन है। इसके पश्चात् यहां का सामाजिक और धार्मिक जीवन और भी श्रष्ट है।

चिकित्सा-

(१) इन भीषण रोगों की चिकित्सा आनन्दवाद और आशावाद को समर्थन करने वाले धर्म का प्रचार है। मनुष्य पापी है, नीच है, श्रुद्र है, संसार मूठा है, असार है, इस प्रकार से मनुष्य निराशा की अतल गर्त में इब जाता है। सच पृष्ठा जाय तो इसकी भावनाएँ धर्म के सौन्दर्य ही को नष्ट कर देती है। अतएव धर्म के अन्दर से ऐसी भावनाओं को निकाल कर उनके स्थान में आशावाद को भावनाएँ भर देनी चाहिए। तुम अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनत-आनंद से भरपूर हो। तुम्हारे अन्दर विश्वात्मा का सौन्दर्य विचरण कर रहा है। तुम दिन पित दिन ज्ञान के मार्ग पर अपसर हो रहे हो। तुम्हारी शक्तियाँ दिन प्रति दिन विकसित होकर संसार का कल्याण कर रही हैं,

तुम पाप के पथ में नहीं जा सकते। तुम्हें इस लोक में पूर्ण आनन्द और परलोक में चिर-शान्ति-युक्त लोक प्राप्त होगा, इत्यादि आशाप्रद संस्कारों को प्रदान करनेवाला धर्म ही इस रोग को नष्ट कर मनुष्य जाति की उन्नित में सहायक होगा। संसार के तत्वज्ञान, दुनिया के दर्शन-शास्त्र भी अब इसी प्रकार के धर्म की खोज में लगे हुए हैं। अब निराशावाद का समर्थन करनेवाले दुनिया की उन्नत।सभ्यता के प्रकाश में ठहर नहीं सकते। वेदान्त ने सब से पहले आनन्दवाद का आविष्कार किया और अब थियासोक्षी के आचार्य्य विकासवाद के आविष्कार में जी तोड़ कर परिश्रम कर रहे हैं। कुछ भी हो, मनुष्य जाति की यह निराशा उसका यह तमोगुण और उसका यह जड़ल तभी नष्ट होगा जब निराशावाद का समर्थन करनेवाले धर्म का उदय होगा।

(२) इन रोगों की दूसरी चिकित्सा प्रारब्धवाद का नाश है। मनुष्य ने अपने अज्ञान के वश हो अब तक इस प्रारब्ध की इतना अधिक महत्त्व दे डाला है कि जिसे देख कर बड़ा आश्चर्य होता है। सब बात तो यह है कि अभी तक मनुष्य का ज्ञान बहुत अपूर्ण है। दुनिया में बहुत सी घटनाएं तो ऐसी होती हैं जिनका कारण मनुष्य अपने ज्ञान के बल से समम सकता है। लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो मनुष्य के अपूर्ण ज्ञान की परिधि से बाहर होती हैं, उनके मूल कारण का पता लगाने में वह अ-समर्थ रहता है। जब वह कोशिश करके भी ऐसी घटनाओं का पता लगाने में अपने को असमर्थ पाता है वब तत्काल उनकी जड़ में वह प्रारब्ध का अदङ्गा लगा देता

है। भौतिक विज्ञान की उन्नति ने इस सिद्धान्त को बिलकुल स्पष्ट करके बतला दिया है। बहुतसी ऐसी बार्ते जा पहले प्रारच्ध का परिगाम सममी जाती थीं, श्रब प्रारब्ध-मूलक नहीं सममी जातीं, ऋब उनके मूल कारणों का पता लग गया है स्पीर उनकी उत्पन्न करने, नष्ट करने, घटाने श्रौर बढ़ाने की शक्ति भी मनुष्य के हाथ में आ गई है। मतलब यह कि प्रारब्ध नामक कोई स्वतन्त्र वस्त नहीं है। बल्कि सृष्टि रहस्य के जिन भएडारों की कुंजियां श्चव तक मनुष्य जाति के हाथ में नहीं श्चाई है उन्हीं में मनुष्य जाति ने प्रारब्ध नामक अन्धकारमय वस्तु को मान रक्खा है। इयों-ज्यों मनुष्य के ज्ञान का विकास होता जायगा श्रीर उसके ज्ञान से सृष्टि रहस्य के ताले खुलते जायँगे त्यों-त्यों यह श्रारब्ध नामक वस्तु नष्ट होती जायगी। श्रीर जिस दिन उसका ज्ञान अपनी पूर्णावस्था को पहुँच जायगा उसी दिन प्रारब्ध नामक वस्त का संसार में अस्तित्व न रहेगा। अतएव यह सिद्ध हुआ कि दुनिया के अन्दर मनुष्य को जितने दुःख उठाने पड़ रहे हैं वे उसके प्रारब्ध के नहीं प्रत्युत उसके श्रज्ञान के परिएाम हैं। इस बात को एकाध उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना श्रीर भी अधिक उपयुक्त होगा। कल्पना कीजिए एक बीस वर्ष का युवक स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान न होने से संप्रहणी या और किसी रोग से पीड़ित हो गया उसके साथ उससे अधिक उम्र का एक दूसरा मनुष्य भी उसी रोग से पीड़ित है। दोनों की चिकित्सा एक ही डाक्टर के हाथ में हैं। डाक्टर पूरी चिन्ता के साथ दोनों की चिकित्सा कर रहा है। उसकी उस चिकित्सा से वह दूसरा व्यक्ति तो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है मगर वह पहिला व्यक्ति अच्छा नहीं

होता। दोनों के एक ही रोग है और एक ही चिकित्सा है। मगर आश्चर्य यह है कि एक तो सुधर रहा है और एक बिगड़ रहा है। इस घटना को देख कर वह डाक्टर श्रीर दूसरे लोग बड़े ही चिकत हो रहे हैं। अन्त में कुछ दिनों के पश्चात् वह दूसरा व्यक्ति को बिलकुल तन्दुरुस्त हो जाता है मगर डाक्टर के लाख चेष्टा करने पर भी वह बीस वर्ष का युवक मर जाता है। ऐसे स्थान पर बड़े-बड़े सभमदार भी कह बैठते हैं कि क्या करें चेष्टा तो बहुत की मगर उसका तकदीर ही ऐसा था। लेकिन जो लोग गम्भीर विचारक हैं वे ऐसे समय में भी धैर्य्य के साथ यही कहेंगे कि मनुष्य जाति के अपूर्ण ज्ञान से ही उसकी मृत्यु हुई। श्रभी तक मनुष्य-समाज को शरीर-शास्त्र का इतना गहरा ज्ञान नहीं हुआ है कि वह शरीर की बारीक से बारीक समस्यात्रों की हल कर सके । चिकित्सा-विज्ञान की चाहे कितनी ही तरकी क्यों न हुई हो फिर भी अभी उसकी चिकित्सा अन्धकार में निशाना मारने की तरह है। जब शरीर-शास्त्र श्रीर चिकित्सा-शास्त्र का पूरा-पृरा ज्ञान मनुष्य जाति को हो जायगा तब प्रारब्ध इस प्रकार मनमाना नहीं कर सकेगा। जिस प्रकार आज से सौ बरस पहिले माता, हैजा श्रीर प्लेग के सैकड़ा पिचानवे बीमार शरब्ध का नाम ले लेकर मर जाते थे मगर आज पांच या दस ही मरते हैं, उसी प्रकार जिस दिन यह ज्ञान श्रीर भी बढ़ कर अपनी सीमा पर पहुँच जायगा उस दिन इस प्रकार एक भी मनुष्य ऋकाल मृत्य का शिकार न होगा।

तात्पर्न्य यह कि मनुष्य जाति को इस बात का विश्वास दिलाया जाय कि शारव्य नामक कोई वस्तु नहीं है। दुनिया में जितनी दुर्घटनाएँ होती हैं सब तुम्हारे श्रक्षान का परिणाम है।
यदि तुम इनके रहस्य को खोजोगे, यदि तुम श्रपने ज्ञान की
उन्नति करोगे तो तुम श्रपने प्रारच्ध पर श्राप शासन करने
लगोगे। जब तक तुम प्रारच्ध पर विश्वास करके निराश होकर
श्रक्मंग्य की तरह बैठे रहोगे तब तक प्रारच्ध तुम्हें निरन्तर सताता
रहेगा। तुम इसके विश्वास पर निरन्तर दुःख की श्रम्न में
जलते रहोगे मगर जिस दिन तुम श्रपने माग्य के श्राप विधाता वन
जाश्रोगे, जिस दिन तुम श्रपने ज्ञान श्रोर प्रयत्नों का विकास करने लग
जाश्रोगे, उसी दिन से प्रारच्ध तुम्हारा गुलाम हो जायगा।
दुनिया की भीषण से भीषण दुर्घटना को भी तुम प्रारच्ध का
परिणाम मत सममो। उसके मूल कारण को खोजो, एक बार की
श्रसफलता से निराश मत होश्रो, एक के बाद एक कोशिश उसके
तत्त्व को खोजने की करते रहो। एक दिन श्रवस्य तुम्हें उसके
प्रकाशमय कारण का पता लगेगा श्रीर तुम्हारे उस उद्योग से
भविष्य में ऐसी घटनाश्रों का होना बन्द हो जायगा।

(३) इन भयंकर रोगों की तीसरी श्रीषध भौतिक विज्ञान का श्रिधकाधिक उत्थान है। भौतिक विज्ञान ने इस प्रारब्धवाद श्रीर निराशावाद-मूलक धर्म के ताने-वाने विखेरने में बहुत सहा-यता दी है। इसने श्रपने प्रत्यच्च सिद्धान्तों के द्वारा सिद्ध कर दिया है कि इस संसार में बिना कारण के कोई भी कार्य्य सम्पन्न नहीं होता। प्रत्येक घटना की जड़ में ईश्वर या प्रारब्ध को बताने वाले लोग श्रभी बहुत श्रज्ञान में हैं। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं जिसका कारण मनुष्य श्रपने ज्ञान द्वारा न समम सके। हाँ, श्रमी मनुष्य का ज्ञान श्रपूर्ण है इस

लिए दुनिया में होनेवाली कई षटनाओं को देखकर उसे आश्चर्य होता है। मगर एक दिन ऐसा आयगा जिस दिन मनुष्य के ज्ञान के प्रकाश से आश्चर्य नामक वस्तु समूल नष्ट हो जायगी और दुनिया की किसी घटना को देख कर मनुष्य चिकत न होगा। जिस प्रकार आज से पचास या सौ वर्ष पहले के लोग बाजीगरों के तमाशे देख कर आश्चर्य चिकत हो जाया करते थे मगर आज इन खेलों में किसी को कुछ। विशेषता नहीं मालूम होती उसी प्रकार कुछ समय के प्रधात प्रारच्य के इन आश्चर्य-जनक खेलों की भी पोलें खुल जायंगी 'और मनुष्य जाति के अम का यह परदा फट जायगा। मतलव यह कि ज्यों-ज्यों विज्ञान का प्रचार बढ़ता जायगा त्यों-त्यों मनुष्य जाति का नैराश्य, उसकी यह अकर्म-शीलता, उसका यह तामस और उसकी यह जड़ता अपने आप नष्ट होती जायगी।

पांचवां अध्याय

श्रसाध्य-निदान

निस समाज में निम्न-लिखित रोग एकसाथ उत्पन्न हो गये हों, उसको त्रिदोष पीड़ित समक्तना चाहिए। ऐसे समाज की चिकित्सा होना ऋत्यन्त दु:साध्य है। ऐसी स्थिति में सममदार चिकित्सकों का कर्त्तव्य है कि उसके नाम रूप का मोह छोड़ कर, उसकी अच्छी अच्छी सामग्री (ऊंचा साहित्य, बढ़िया रिवाज, इत्यादि) को संप्रहित कर उनमें नवीन काल की उपयोगी सामग्री मिला कर नवीन समाज के बढ़िया महल की रचना प्रारम्भ कर दे। जिस समाज का किला विलकुल जर्जर हो गया हो: जिसमें वायु और प्रकाश पहुँचने के मार्ग विलक्कल बन्द हो गये हों; जिसकी दिवारों में सैकड़ों छिद्र हो गये हों; जिसके एक स्थान की मरम्मत करते करते इस स्थान खरिडत हो जाते हों, जो सुधार की सीमा से परे चला गया हो ऐसे किले की मरहम पट्टी करते रहने से कोई लाभ नहीं, ऐसे किले का श्रस्ति-त्व दुनिया के लिए खतरनाक होता है। न मालुम किस समय उसका कौनसा हिस्सा गिरे श्रोर क्या क्या भयहर श्रनर्थ उत्पन्न करे। अच्छा हो ऐसे किले को किसी का नुक्सान होने के पहले ही गिरा दिया जाय श्रीर उसमें से काम में श्राने लायक मसाला लेकर श्रीर उसमें नया मसाला मिलाकर श्रनुकूल, मजबूत, बढ़िया, चारों ओर से खुला हुआ नया किला तैयार कर लिया जाय।

- (१) सामाजिक गुलामी—जिस समाज के रीति-रिवाज उसमें रहनेवाले सदस्यों को अपने बन्धन में बांधते हों। जिसके रीति-रिवाज मनुष्य श्रीर मनुष्य की एकता को नष्ट कर उसके उस बीच में भेदभाव की दीवार खड़ी करते हों, जिसके विधान एक श्रद्ध के लिए तो श्राशीर्वाद की तरह श्रीर दूसरे श्रद्ध के लिए शाप तुस्य हों, जिसकी विवाह-पद्धति श्रष्ट हो रही हो, जिसमें कमजोर सन्तानों की तेजी के साथ बृद्धि हो रही हो, जिसमें कमजोर सन्तानों की तेजी के साथ बृद्धि हो रही हो, जिसमें कमजोर सन्तानों की तेजी के साथ बृद्धि हो रही हो, जिसमें कमजोर सन्तानों की तेजी के साथ बृद्धि हो रही हो, जिसमें क्यक्ति-स्वाधीनता का कोई महत्त्व नहीं सममा जाता हो, जिसमें कृदि का एक तंत्री साम्राज्य हो, जिसमें प्रारब्धवाद का डह्हा पिट रहा हो, तथा जिसमें समष्टिगत-व्यभिचार, समष्टिगत-तामस श्रीर समष्टिगत-श्रकर्मण्यता का साम्राज्य छाया हुआ हो, समम लो कि वह समाज सामाजिक दृष्टि से बिलकुल गुलाम है।
- (२) धार्मिक गुलामी—जिस समाज में भिन्त-भिन्त प्रकार के कई धर्म प्रचलित हों, तथा वे अपने अनुयायियों को अपनी अपनी कोठिरियों में बन्द कर बाहर को शुद्ध वायु लेने से मना करते हों। जिस धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के सिद्धान्तों का आन प्राप्त करने में, दूसरे धर्म वालों के साथ सहयोग करने में, दूसरे धर्म के साथ सहानुभूति दिखलाने में पाप समस्ति हों, जिस धर्म के अनुयायी बुद्धि से शत्रुता कर, विचार से विरोध कर केवल अन्ध विश्वास पर आपस में मरने, मारने को तैय्यार हो जाते हैं, और इन्हों अन्ध विश्वासों पर सैकड़ों, हजारों, लाखों रुपया यहां तक कि अपना सर्वस्व छुटा देने को तैय्यार हो ।

समस्त लो कि इस समाज के सदस्य धार्मिक दृष्टि से गुलाम है। बुद्धि और विचार का विरोध ही इस धार्मिक गुलामी का प्रधान लक्षण है।

(३) राजनैतिक गुलामी—जिस समाज से भिन्न स्वार्थों-वाली किसी वाहरी जाति का राज्य हो, श्रथवा श्रपनी ही जाति के किसी निरङ्कुरा राजा का राज्य हो, जिस्र जाति की शिला, रह्मा, सभी दूसरों के हाथ में हो, तथा जिस जाति की राष्ट्रीय भाषनारं नष्ट हो गई हों, समभ लो कि वह जाति राजनैतिक हांड से गुलाम है।

यही तीनों गुलामियाँ यिल कर समाज का त्रिदोष हो जाता है। इसमें जब आर्थिक गुलामी का तत्त्व मिल जाता है तब वह जहांष भीषण सिन्नपात का रूप धारण कर लेता है। एक और तो अर्थ के अभाव से दुःखी होकर लाखों मनुष्य भूखे नक्ने फिरते हुए दृष्टि-गोचर होते हैं दूसरी और अर्थ के प्रभाव से प्रभानित हजारों व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए सामाजिक राजने- विक और धार्मिक गुलामियों को बढ़ाते रहते हैं। यह समय समाज के लिए बड़ा ही सक्कट पूर्ण हो जाता है। इससे धीरे भीरे समाज में जब़त्व का संचार हो जाता है। इससे धीरे भीरे समाज में जब़त्व का संचार हो जाता है। यह जड़त्व ही मृत्यु है। क्योंकि समाज का पाप की धार में बहना, युद्ध, हत्या, और रक्त-पात में परिणत होना जतना बुरा नहीं जितना बुरा उसका एक स्थान पर हक जाना है। पाप के मार्ग पर अपसर होने बाला समाज एक दिन पुग्य के उच्चतम शिखर पर भी पहुँच सकता है पर जिसकी गित बन्द हो गई है, जिसकी जीवनी-शिक नक्क हो गई है इस समाज को सबसे अधिक दुईशा-प्रस्त सममना

चाहिए। समाज-चिकित्सकों का कर्तव्य है कि सबसे प्रथम ऐसे समाज को किसी न किसी प्रकार गति प्रदान करें। जीवन संचार होने पर उसके उद्धार का मार्ग खुल जायगा।

दूसरा कगड

पहला अध्याय

क्रान्ति

मनुष्य-प्रकृति में साधारणतः दो प्रकार की भावनाएं सदैव विद्यमान रहती हैं। पहली स्वार्थसाधन की प्रवृत्ति और दूसरी महत्त्वाकां सा । छोटे बड़े, बच्चे, बुड्हें सब में किसी न किसी अंश में ये दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इन प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य संसार में रह कर कभी अन्नय शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य का स्वार्थ और उसकी आकां साएं अनन्त हैं। एक आकां सा से निवृत्त होने के पूर्व ही उसे दूसरी में प्रवृत्त होना पड़ता है। इस प्रकार उसका सारा जीवन ही प्रवृत्तिमय रहता है। ऐसी स्थित में उसे शान्ति का मिलना असम्भव हो जाता है क्योंकि शान्ति का बीज तो निवृत्ति में है और मनुष्य प्रकृति पर प्रवृत्ति का पूर्ण साम्राज्य रहता है।

इन दो विकारों के कारण मनुष्य के हृदय में हमेशा एक प्रकार की हलचल होती रहती है। यही कान्ति का जन्मस्थान है। वरन यह कहा जाय तो अनुचित न होगा कि इसी हलचल या गति-विधि को क्रांति कहते हैं। मनुष्य के स्वार्थ और उसकी महत्त्वकांचाओं के अनन्त और अविनाशी होने से क्रान्ति भी अनन्त और अविनाशी है। शान्ति और सन्तोष क्रान्ति के एकान्त विरोधी गुण है, क्योंकि क्रान्ति का स्वाभाविक धर्म गति-विधि है और शान्ति तथा सन्तोष की स्थिरता। मनुष्य जब तक जगत् में रहता है, क्रान्तिमय रहता है। जब मनुष्य मुमुक्षु हो जाता है तब शान्ति और सन्तोष-मय हो जाता है, क्योंकि क्रांति (गतिविधि) जगत् का धर्म है और शान्ति तथा सन्ताष (स्थिरता) मोत्त का।

मनुष्य का स्वार्थ और उसकी महत्त्वाकां वाएं तीन प्रकार की होती हैं। देवी, मानवी और दानवी। देवी स्वार्थ और आकां-ज्ञास्त्रोवाले मनुष्य या मनुष्य-समुदाय का ज्ञेत्र बहुत विस्तीर्ग रहता है। इस स्थिति का मनुष्य अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता यह सारे विश्व के स्वार्थ और आकांत्रों पर दृष्टिपात करता है। उसकी स्वार्थ-सिद्धि और आकां जाओं में किसी के अनिष्ट का बीज नहीं रहता। वरन उसके कार्यों से संसार का प्रत्यच या परोत्त कल्याण ही होता है। मानवीय आकांजाओं और स्वार्थ का क्षेत्र दैवी आकां नाओं की अपेत्ता अधिक संकीर्ण होता है। इस प्रकार का मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की ओर लक्ष्य रखता हुआ अपने देश और अपने समाज की आकालाओं पर निगाइ डालता है। उसकी स्वार्थ सिद्धि का प्रधान लक्ष्य तो अपना कल्याण रहता है पर उस कल्याण साधन में दूसरों के अनिष्ट की सम्भावना नहीं रहती। दानवी आकां हाश्रों का होत्र बहुत संकीर्ण श्रीर कलुषित रहता है। इस स्थिति का मनुष्य या मनुष्य-समु-क्षाय अपने छोटे से छोटे स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों के बड़े से बड़े स्वार्थ को नष्ट करने तथा उसका अनिष्ट को प्रस्तत रहता है।

मनुष्य की श्राकांचाओं श्रीर स्वार्थ के इन्हीं भेदों के श्रनुसार क्रांति के भी तीन भेद होते हैं। सात्विक राजस और तामस

जो क्रांति विश्व का कल्याए करने के निमित्त देवी आकांदाओं बाले मनुष्य स्रथवा मनुष्य समुदाय के द्वारा उठायी जाती है. वह सात्विक कहलाती है। ऐसी कान्तियां अधिकतर धार्मिक हुआ करती हैं। बुद्ध, ईसा, महावीर आदि महा पुरुषों के द्वारा की हुई क्रान्तियां इसी श्रेगी की थीं। जो क्रांति राजवैतिकः सामाजिक या श्रार्थिक कठिनाइयों को दूर करने के निमित्त मान-वीय आकांचाओं वाले मनुष्य या मनुष्य-समुदाय के द्वारा उठायी जाती है, वह राजस कहलाती है। इस प्रकार की क्रान्तियां अधिकतर राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक होती हैं। इन क्रान्तियों का उद्देश्य दद्यपि अपना या अपने समुदाय का उद्घार करना ही रहता है, तथापि इनसे प्रति-पद्मवाले समुदाय .। जो क्रान्तिकारी समुदाय के उद्घार कार्य्य का बावक है-अनिष्ट होने की सम्भावना रहती है। इस प्रकार की क्रान्तियों में कभी कभी ऐसा अवसर भी आ जाता है कि उस समय जातीय भाव-नाश्चों के श्रागे मनुष्यत्व श्रीर सत्य की उपेत्ता करनी पड़ती है। तामिक कान्ति व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के निमित्त दानवी श्राकांचात्रों वाले मनुष्य या ममुष्य समुदाय द्वारा उठायी जाती है। इस क्रान्ति में क्रांतिकारी व्यक्ति या समुदाय श्रपने छोटे से स्वार्थ की पूर्ति के लिए शत्रु पत्त का बड़े से बड़ा अनिष्ट करने को प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार की क्रांति करने वालों का लाभ तो बहुत कम होता है पर श्रानिष्ट बहुत श्राधिक है। दुर्योधन के द्वारा छेड़ा हुआ महा भारत इस क्रांति का नमूना है।

सात्विक क्रान्ति मनुष्यत्व प्रधान, राजस जातीयता प्रधान भौर तामस स्वार्थ-प्रधान होती है। साधारण मनुष्य-समाज में विशेषतः राजस कान्तियां होती रहती हैं क्यों कि सांसारिक मनुष्य को साधारणतः तीन प्रकार के दुःख ही अधिक रहते हैं राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जिस देश की राज्य-पद्धित बिगड़ी हुई होती है। जहां का राज्य प्रजा के हितों की छपेता करता रहता है जहां का राजा और उसका समुदाय स्वेच्छाचारी और निरंकुश होता है अथवा जिस देश में मिन्न स्वार्थों वाली किसी विदेशी जाति का राज्य होता है उस देश में राजनैतिक क्रान्तियां अधिक होती हैं क्योंकि मनुष्य सामाजिक और आर्थिक दुःखों से उतना नहीं ववराता जितना राजनैतिक दुःखों से ववराता है। इसका कारण यह है कि राज्य के पास संत्ता का वल बहुत अधिक रहता है और वह उस सत्ता की चन्नी में अपने अधीनस्थ मनुष्य-समाज को पीसता रहता है।

जिस देश की राज्य पद्भित साधारणतः ठीक होता है पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं होतीं वहां सामा-जिक और आर्थिक क्रान्तियां उठा करती हैं क्यों कि राज्य-सुख के पश्चात् मनुष्य सामाजिक और आर्थिक सुख की प्राप्त करना चाहता है। जहां पुरुष और क्षियों की मर्यादा की रक्षा न होती ही, विवाह प्रणाली नष्ट हो चुकी हो विधवाओं की संख्या बहुत बढ़ रही हो, जातीय प्रथाओं का रूप बहुत अष्ट हो गया हो, छूतआछूत की बीमारी बहुत फैल गयी हो, बहां लोग सामाजिक दु:स्रों से बहुत दु:स्ती होने लग जाते हैं और इसी दु:स्त को दूर करने के लिए सामाजिक कान्ति उत्पन्न हो जाती है।

आर्थिक क्रान्ति का मूल कारण भी सामाजिक अध्यवस्था ही होती है। अर्थ का अभाव और प्रमाव ही इस क्रान्ति के मूल कारण हैं। सामाजिक श्रव्यवस्था होने से श्रमीरी श्रीर गरीबी समाज में बहुत फैल जाती है। समाज की साम्यावस्था श्रीर सहानुभूति शीतला नष्ट हो जाती है। गरीब लोग श्र्य के श्रमाव से दुःखित रहते हैं श्रीर श्रमीर उसके श्रधक्य से। फल यह होता है कि इन दोनों समुदायों में भयक्कर विरोध पैदा हो जाता है। श्रमीर श्रधिकाधिक श्रमीर होते जाते हैं श्रीर गरीब श्रधिकाधिक गरीब। जिससे श्रमीरों श्रीर गरीबों में तथा पूँजीपतियों श्रीर मजदूरों में भयक्कर विरोध छिड़ जाता है। यह क्रान्ति श्राज कल इंग्लैएड में खूब जोरों से चल रही है।

इन तीनों प्रकार की क्रान्तियों के दो मेद हैं। रचनात्मक और विनाशात्मक। रचनात्मक क्रान्ति के द्वारा क्रान्तिकारी दल अपने पत्त को मजबूत करता और विनाशात्मक क्रान्ति के- द्वारा वह दूसरे पत्त की जड़ पर आधात करता है महात्मा गांधी का विदेशी वहिष्कार वाला कार्यक्रम विनाशात्मक था और स्वदेशी प्रचार तथा चरखा वाला आन्दोलन रचनात्मक। अछूतोद्धार का कार्यक्रम रचनात्मक है, समय और योग्य परिस्थिति में दोनों प्रकार के कार्य कम की आवश्यकता होती है।

जिस कान्ति का मूलाधार सत्य, स्वाधीनता और नीति पर अवलम्बित रहता है, जिस कान्ति का जन्मदाता व्यक्ति या समुदाय स्वार्थ त्यागी, गम्भीर और लोकप्रिय होता है जिस कान्ति का कार्यक्रम धीरे धीरे विकिसत किया जाता है और जिस क्रान्ति की अनुगामिनी जनता में उच्छुंखलता—रहित परिणाम—दिशता की अधिक से अधिक मात्रा रहती है उस क्रान्ति की सफलता अवश्यम्मावी है।

क्रान्ति की सफलता का सब से बड़ा चिन्ह संगठन है।
जिस क्रान्तिकारी व्यक्ति या समुदाय का संगठन जितना ही
अधिक मजबूत और विशाल होगा उसकी सफलता उतनी ही
निश्चित होगी। सब प्रकार के संघटनों में भाषा और वेश भूषा का
ऐक्य होना आवश्यक है क्योंकि इन दोनों वस्तुओं के ऐक्य से
जनता में श्चातृभाव का प्रचार बहुत शीघ हो जाता है। जब
क्रान्तिकारो देश या समाज बड़ा तो है, उस समय उसमें कुछ
अशान्ति और अवस्था भी बढ़ जाती है इसका परिणाम यह
होता है कि कार्य्य और विपत्ति से जी चुगने वाले हुइड़बाज
व्यक्ति तो आगे आ जाते हैं और सहन शील, कार्य्य करने वाले
और गम्भीर व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। इससे क्रान्ति की जड़
बहुत कमजोर पड़ जाती हैं। नेता यों को ऐसे समय खूब
सावधान रहना चाहिए।

जो क्रान्ति अपरिणाम-दर्शी उच्छुंखल व्यक्तियों द्वारा उठायी जाती है, जिस में नीति का बल नहीं होता, जिसका संगठन ठीक नहीं रहता, जिसका प्रवाह संसार के जीवन-स्रोत के विपरीत होता है, जिसमें हुछड़बाज खार्थी और दुर्बल व्यक्तियों का आधिक्य रहता है जिस क्रान्ति का जन्मदाता व्यक्ति या समुद्राय अदूरदर्शी, पचपाती, स्वार्थी समय की चालों और परिस्थिति के ज्ञान से शून्य रहता है वह क्रान्ति सफल नहीं हो सकती। इस प्रकार की क्रान्ति समुद्र में तूफान की तरह एक बार तो देश व्यापी होजाती है पर बहुत शीच थोड़ामा धक्ता लगते ही समाप्त हो जाती है और देश तथा समाज को उसकी पूर्वावस्था के भी पीछे दकेल देती है। कान्ति का नेट ल करना बहुत ही किठन कार्य है। क्रान्तिकारी नेता के हाथ में देश और समाज की बागहोर रहती है,
उसकी छोटी से छोटी भूल का फल सारे देश और समाज को
मोगना पड़ता है। इस लिए क्रान्तिकारी नेता का सर्व गुण सम्पन्न
होना अत्यन्त आवश्यक है। सब से बड़ा गुण उसमें यह होना
चाहिए कि वह पहले सिरे का परिणाम-दर्शी हो। उसका एक
छोटे से छोटा कार्य भी कुछ न कुछ महत्त्व रखता हो। उसका
लक्ष्य एक हो पर उसको प्राप्त करने के तरीके अलग २ हों।
समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य क्रम में तत्काल परिवर्तन
करने की योग्यता उसमें हो। उसमें जनता की गतिविधि को
अध्ययन करने की मूक्ष्म दृष्टि हो। इन गुणों के अतिरिक्त योग्य
नेता का धैर्य्य असीम होना चाहिए। भयद्भर से भयद्भर विपत्ति
में भी उसे खरे सोने की तरह शुद्ध और धैर्य्य शोल रहना
उसे यह बात तो क्रान्ति करने के पूर्व हो सोच लेनी चाहिए कि
इस सौदे में पद पद पर विपत्तियां हैं।

किसी भी क्रान्ति को उत्पन्न करने के पूर्व जनता की मनो-भावनाओं का गहरा अध्ययन कर लेना आवश्यक है। उसकी मनोभावनाओं में जिस दर्जे का बल और साहस हो तो उसी दर्जे की क्रान्ति का प्रारम्भ करना उचित है। वरन् अधिक अच्छा यही है कि पहले रचनात्मक कार्यक्रम ही प्रारम्भ किया जाय और फिर उसको क्रमशः विकसित करते करते विनाशात्मक रूप दे हिया जाय। रचनात्मक कार्यक्रम में यद्यपि किसी प्रकार की प्रत्यस भयंकर विपत्ति की आकांत्ता नहीं रहती तथापि इसको भी सफल बनाने में असाधारण मनस्विता की आवश्यकता होती है क्योंकि एक तो इस कार्यक्रम में जनता को शिल्साहित करेंनेवाला आकर्षण कम रहता है और दूसरे विरुद्ध पन्न की आंख भी फिर जाती है। जब इस बात का निश्चय हो जाय कि अब कार्य्यक्तेत्र विनाशात्मक कान्ति के अनुकूल हो गया है, जब इस बात का पूर्णविश्वास हो जाय कि जनता के हृदय में भयंकर कष्ट-सहन, दुर्दमनीय साहस, अभिनन्दनीय संघटन शीलता और उत्कट कर्म शीलता के भाव पैदा हो गये हैं, तभी इस विनाशात्मक कार्यक्रम को प्रारम्भ करना चाहिए। इस परीचा में बहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिए। योड़ी सी भी भूल बड़ा भारी अनिष्ट उत्यन्न कर सकती है।

जब किसी बड़ी शक्ति के विरुद्ध कान्ति का आरम्भ किया जाता है तो उसकी प्रारम्भिक अवस्था में लोगों को उसक महरक माल्यम नहीं होता। तटस्थ लोगों में से कुछ तो क्रान्ति को नगर्य समक्त कर उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ उससे घृणा करते हैं और उसे उपेता की दृष्टि से देखते हैं। पर जब यही क्रान्ति अपना क्रमागत विकास करते हुए मध्यमावस्था में पहुँचती है तब इसका रूप बड़ा विकट हो जाता है। उस समय एक ओर तो बहुत से लोग क्रान्तिकारी समुदाय में सम्मिलित होकर उसके लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं और दूसरी ओर कई ऐसे लोग, जिनके स्वाथों को क्रान्ति से धका पहुँचता है, विध्न डालने को प्रस्तुत हो जाते हैं। यह समय भीषण संघर्षण का होता है। क्योंकि क्रान्तिकारी समुदाय की प्रबलता जितनी ही अधिक होती है उतनी ही अधिक शाफि का प्रयोग उसका विरोधी दल उसे कुचल डालने के लिए करता है। किया

जितनी प्रवल होगी प्रतिकिया भी उतनी ही जारदार होगी। इसी भयंकर संघर्षण में क्रान्तिकारी दल की नीतिमत्ता, सचाई और कट्ट-रता की कड़ी परीक्षा होती है। यदि क्रान्ति की इमारत कमजोर हुई, उसमें घरेल काड़े, उच्छुंलता, मदान्धता श्रीर व्यक्तित्व की भावनाओं का प्रावल्य हुआ ता इस संघर्षण में उसका अन्त ही जाता है। इसके विपरीत, यदि उसका संबटन टढ़ हम्रा, उसके कार्य्य-कत्तीत्रों का साहस और प्रेम श्राभनन्दनीय रहा तो वह श्रवश्य श्रपने प्रतिपत्त को पराजित कर देश की उसके लक्ष्य पर पहुँचा देती है। मतलब यह कि यही काल क्रान्तिकारियों के लिए सब से अधिक संकटमय होता है। इस समय भयंकर से भयंकर विपत्तियों का बज उन पर टूट सकता है। इसी समय उच्छं-खलता-त्रावेशपूर्ण त्रौर हुइड़बाज व्यक्तियों का भएडाफोड़ होता है। इसी समय क्रान्ति का प्रकाश अथवा अन्वकारमय अविच्य दृष्टि-गोचर होने लगता है। इस कठिन समय में यदि कान्ति-कारियों की त्याग-शक्ति और उनकी सिह्णुता अविचलित रही तो फिर सफलता में सन्देह नहीं रहता।

प्रत्येक कान्ति में विपत्ती का प्रतिरोध तीन प्रकार से किया जाता है। शांत प्रतिरोध, सशस्त्र प्रतिरोध और गुप्त प्रतिरोध। पहला सात्विक है, वूसरा राजस और तीसरा तामस। पहले प्रतिरोध में प्रतिपत्ती को कष्ट पहुँचाने का रंच-मात्र भी उद्देश्य नहीं रहता, केवल अपने कष्ट-सहन से उठाने का प्रयत्न किया जाता है। वूसरे में वूसरों के कष्ट का ध्यान नहीं रहता, पर उद्देश अपना उद्घार ही रहता है। तीसरे प्रकार के प्रतिरोध में प्रतिपत्ती की कष्ट पहुँचाने की मावनाएं ही अधिक प्रवत्न रहती

हैं। पहला प्रतिरोध निष्काम संकट-सिहण्यु श्रीर सात्विक भावों-बाली जनता में ही संभव है। दूसरे श्रीर तीसरे प्रतिरोध साधा-रण जनता में होते हैं।

सशस्त्र प्रतिरोध और शान्त प्रतिरोध में एक भेद होता है। सशस्त्र प्रतिरोध में तो उसके भविष्य की भीषणता सब को पहले ही से दिखलाई देती है, पर शान्त प्रतिरोध में उसके भावी परिणाम शीघ्र प्रकट नहीं होते। सशस्त्र प्रतिरोध का निश्चय करने में ही बड़े साहस की आवश्यकता होतो है पर शान्त प्रतिरोध में यह बात नहीं है। यह प्रतिरोध प्रारम्भ में तो बड़ा आसान दिखलाई देता है पर जब कष्ट सहन का समय उपस्थित होता है उसकी कठिनता का पता चलता है। सशस्त्र प्रतिरोध के कार्यक्रम में निःशंक साहस की आवश्यकता होती है और शान्त प्रतिरोध में असाधारण मनः संयम की। विरोधी पत्त की अवस्था सशस्त्र प्रतिरोध की अपेसा शान्त प्रतिरोध के समय अधिक अप्रिय और कठिन हो जाती है क्योंकि इसमें निहत्थे मनुष्यों के विरुद्ध बल-प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसका समर्थन नीति किसी भी हालत में नहीं कर सकती।

सब से श्रिधिक मनः स्विता की श्रावश्यकता शान्त प्रतिरोध का सचालन करने में होती है। मशस्त्र प्रतिरोध की कठिनाइयां तो पहले ही से सब पर विदित रहती है। इसलिए ऐसे प्रतिरोध में वे ही व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, जिन्हें श्रपने साहस श्रीर शौर्य पर पूर्ण विश्वास हो। इस प्रकार का श्रान्दोलन जन संख्या की कमी के कारण प्रारम्भ में चाहे श्रसफल हो जाय पर माध्यमिक काल में उसके श्रसफल होने की कम

सम्भावना रहती है। शान्त प्रतिरोध में यह बात नहीं होती। इस प्रकार का प्रतिरोध प्रारम्भ में बड़ा सहज मालूम होता है। जिससे योग्य श्रीर श्रयोग्य सब प्रकार के व्यक्ति "श्रहिंसा परमी धर्मः" का राग श्रलापते हुए इसमें सम्मिलित होकर हुझ्द बाजी मचा देते हैं। इस प्रकार के जन-समुदाय में सबे त्रीर खरे आदमी बहुत कम होते हैं। अधिकांश आदमी ऐसे होते हैं जो या तो श्रान्दोलन के द्वारा अपनी जेव गर्म करने की धुन में रहते हैं या सभाश्रों में जोशीली वक्तुताएं देकर भूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं। इस प्रकार के लोगों की अधिकता के कारण श्चारम्भ में तो क्रान्ति की सफलता के चिन्ह दिखलाई पड़ने लगते हैं। पर जब उसका माध्यमिक काल उपस्थित होता है ऋौर उसकी किया के माथ प्रति पत्ती की प्रति क्रिया का भीषण संघर्ष होता है तब उसकी कमजोरी का चित्र जगत की आंखों के सन्मुख उपस्थित होता । स्वार्थी श्रौर हुझड़बाज लोग श्रपना सा मुँह लेकर घर बैठ जाते हैं और सारे आन्दोलन का भार उन मुट्टी भर लोगों पर पड़ जाता है, जो सच्चे और कर्म शील होते हैं ऐसे विकट समय में त्रान्दोलन की दशा बड़ी नाजुक हो जाती: है श्रीर श्रन्त में तरह तरह के मतभेद के बाद उसका दु:खदायी श्रन्त हो जाता है। हां, कुछ सालिक मनुष्यों के नैतिक तेज के कारण इसका मानसिक प्रभाव किसी न किसी रूप में बना रहता है।

यदि आन्दोलन-कर्ता सुदत्त साहसी, उत्कट, कर्मशील और त्यागी हों, जनता का बहुमत सात्विक प्रकृतिवाला हो, और आन्दोलन का त्रेत्र बहुत बढ़ा न हो, तो ऐसी क्रान्ति का अपूर्व चमत्कार दिखलाई पड़ता है। पर विस्तीर्ण क्षेत्र में इस प्रकार की क्रान्ति का सफल होना अत्यन्त कष्टसाध्य होता है। क्योंकि मनुष्यों के बड़े समुदाय का बहुमत पूर्ण रूप से कभी सात्विक नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्रान्ति तामसी हो जाती है और तामसी होने के बाद उसका सफल होना कठिन है।

तामसी या गुप्त प्रतिरोध से विरुद्ध पन्न के हृद्य में एक जबर्वस्त खटका पैदा हो जाता है और इसमें भी सन्देह नहीं कि
प्रतिपत्ती इस प्रकार के प्रतिरोध से जितना ऋधिक सावधान
और भीत हो जाता है उतना कदाचित दूसरे आन्दोलनों से नहीं
होता । पर इस प्रकार के प्रतिरोध का नैतिक प्रभाव नष्ट हो जाता
है, जिससे नैतिक पन्न प्रतिपन्न वालों को मिल जाता है । इसके
ऋतिरिक्त इस प्रकार के प्रतिरोधियों के हृद्य पर एक प्रकार की
भीषण हिंसक प्रवृत्ति ऋधिकार जमा लेती है जिसके फल स्वरूप
इन लोगों को खून खराबी और गुएडेपन के सिवा दूसरा मार्ग ही
नहीं सूमता, और जिस दिन इनके षड्यंत्र का स्फोट होता है,
उस दिन इनके साथ ही साथ सारे समाज की मिट्टी पलीद
होती है । फिर भी, ऐसे पड्यंत्रों में कभी-कभी बड़ी । सफलता
मिलती हुई देखी जाती है ।

मनुष्य समाज के लिए ऐसी कान्ति श्रपेत्तित है, जिसमें तीनों गुणों का समावेश हो। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें प्रधानता सत्वगुण को ही हो, जिससे नैतिक बल हाथ से न चला जाय। सत्वगुण से श्रहिंसा, सत्य श्रीर श्रात्म-बलिदान, रजोगुण से वीरता, निर्भीकता श्रीर संगठन शिक, तथा तमोगुण से शत्रु की मेद-नीति का मण्डा फोड़ श्रीर अपनी मेद-नीति का उस पर आतंक जमाने की शक्ति प्रह्रण करके क्रान्ति आरम्भ करनी चाहिए।

क्रान्ति के श्रारम्भ करने के पूर्व उसके परिणाम का गहरा सनन कर लेना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि छोटे-छोटे कारणों के लिए बड़ी-बड़ी क्रान्तियां उत्पन्न कर दी जाती हैं, जिनके फल खरूप कुछ बुरे नियमों के साथ बहुत से अच्छे नियम भी नष्ट हो जाते हैं, एक राज-पद्धति का नाश होकर दूसरी उससे भी भीषण राज-पद्धति का प्रावस्य हो जाता है।

जिस देश का भयंकर नैतिक पतन हो गया हो, जहां का श्राचार-शास्त्र श्राडंबरमय हो, जहां का संघटन विखरा हुआ हो, जिस जनता के हृदय में सहानुभृति की भावनाएं नष्ट होकर फूट की भावनाएं प्रधान हो गयी हों, जिस देश के व्यक्ति श्रपने निजी स्वार्थों की वेदी पर देश श्रीर जाति के स्वार्थों का बिलदान देने को तैय्यार हों, जहां पर छोटी-छोटी बातों के लिए बड़े-बड़े मत-भेद खड़े हो जाते हों, जहां के धर्म में संकीर्णता श्रीर व्यवहार में तुच्छताभरी हो, जहां का मनुष्यत्व नष्ट हो गया हो, ऐसे देश श्रीर ऐसे समाज में किसी भी प्रकार की विनाशात्मक कान्ति सफल नहीं हो सकती। ऐसी जनता के नेताश्रों को चाहिए कि सब से प्रथम वे जनता में श्रीनवार्य्य शिक्ता-प्रचार का कार्य्य हाथ में लें। जब जनता शिक्तित हो जाय, उसमें जातीयता श्रीर मनुष्यत्व के भावों का समावेश हो जाय, तब उसमें किसी भी प्रकार का कार्यक्रम सफलता पूर्वक चलाया जा सकता है।

दूसरा अध्याय

क्रान्ति के साधन

मूल तत्त्वों का संचिप्त विवेचन कर आये हैं।
मनुष्य की जिन-जिन मनोषृत्तियों के संघर्ष से क्रान्ति के बीज की
सृष्टि होती है तथा जिन-जिन परिस्थितियों के संयोग से उसमें
अंकुर की उत्पत्ति होकर उसका विकास होता है, उन सब का
संचिप्त वर्णन उस लेख में किया गया है। इस लेख में कान्ति के
साधनों का जरा विस्तार के साथ विवेचन किया जाता है।

उस लेख में हम विस्तार के साथ यह बात लिख आये हैं कि प्रत्येक क्रान्ति में दो प्रकार के कार्य्यक्रम रहते हैं। पहला रचनात्मक और दूसरा विनाशात्मक! क्रान्ति चाहे राज-शक्ति के विरुद्ध हो, चाहे समाज-शक्ति अथवा अन्य किसी शक्ति के विरुद्ध हो, पर हर हालत में क्रान्तिकारी दल को इन दोनों कार्य्यक्रमों से काम लेना पड़ता है। रचनात्मक कार्यक्रम का अर्थ या उसका मूल उद्देश्य अपने आपको संघटित और मजबूत बनाना है। इस कार्यक्रम के द्वारा क्रान्तिकारी दल अपने आपको संघटित हद और प्रतिपत्ती के मुकाबले में खड़ा होने योग्य बनाता है। रचनात्मक कार्यक्रम के सफल होने के बाद विनाशात्मक कार्यक्रम का नम्बर आता है। इस कार्यक्रम के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम का नम्बर आता है। इस कार्यक्रम के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम के नम्बर आता है।

रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य है शक्ति का संम्रह करना और विनाशात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य है उस शक्ति के द्वारा शत्रु की शक्ति को जर्जर करना । इस नियम से कार्य्य करने पर सफलता की अधिक सम्भावना रहती है। यदि क्रान्तिकारी दल इस नियम की अपेत्। सामाजिक उत्तेजना के वशीभूत हो, विगड़े दिमाग नेताओं के नेतृत्व में रचनात्मक कार्यक्रम के सफल हुए विना ही विनाशात्मक कार्यक्रम में प्रविष्ट होता है तो उसकी विजय अत्यन्त संदिग्ध और अनिश्चित हो जाती है।

इससे निश्चित हुआ कि किसी भी क्रान्ति की सफलता के लिए इन दोनों कार्य्यक्रमों का पूरा होना आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि इन दोनों कार्य्यक्रमों की सफलता के लिए प्रधानतः किन-किन साधनों की आवश्यकता है।

रचनात्मक कार्यक्रम में सब से पहला नंबर "एक भाषा" का ज्ञाता है। यदि कान्ति के सदस्य भिन्न भाषा-भाषी हुए — वे ज्ञपने भावों को दूसरे पर प्रकट करने में ज्ञौर दूसरे के भावों को प्रहण करने में ज्ञसमर्थ हुए तो उनका वास्तिवक संघटन किसी हालत में संभव नहीं। क्योंकि भाषा भावों को प्रकट करने का मुख्य साधन है। जब तक इस प्रधान साधन में ऐक्य नहीं होता तब तक भावों में ऐक्य कैसे हो सकता है? इसलिए किसी भी कान्तिकारी दल या देश के रचनात्मक कार्यक्रम के प्रारम्भ में ही एक ऐसी भाषा प्रहण कर लेनी चाहिए जो सरल, सुपाठय, मधुर ज्ञौर बोधगम्य हो। इस भाषा का ज्ञान क्रान्ति का प्रत्येक सदस्य ज्ञानिवार्य रूप से प्राप्त करे, फिर चाहे उसकी मातृ-भाषा कोई दूसरी ही क्यों न हो। क्रान्ति के दल की कार्रवाइयाँ इसी भाषा

में होनी चाहिए। सब सदस्यों के एक भाषा-भाषी होने में उनमें आत्मीयता आती है और उनका उत्साह बहुत बढ़ जाता है।

कान्तिकारियों की "वेशभूषा" एक सी होना जरूरी है।

मनुष्य को यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि एक तरह की भाषाबोलने
वाले और एक तरह की पोशाकवाले समुदाय को देख कर उसका
उत्साह बहुत बढ़ जाता है। एक सिपाही की उस स्थिति में
जिसमें वह अपने कुटुम्ब के साथ साधारण पोशाक में रहता है
और उस स्थिति में—जिसमें वह एक वेश और एक भाषा की
पलटन के साथ युद्ध में जाता है—बड़ा अन्तर रहता है। उस
समुदाय के साथ युद्ध के मैदान में जाते ही उसका उत्साह उमड़
पड़ता है और वह बड़े प्रेम के साथ उस मृत्यु का आर्लिंगन करता

है, जिसके भय से सारा चराचर जगत हमेशा कांपता रहता है।

कहने का मतलब यह है कि मनुष्य प्रकृति को उत्साहित और बीरभाव पूर्ण करने के लिए कान्ति के सदस्यों में एक भाषा और एक वेषभूषा का होना अत्यन्त आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि क्रान्तिकारी दल की पोषाक किस ढक्न की होनी चाहिए ? हमारे ख्याल से पोषाक पवित्र और शुद्ध कपड़े की बनी हुई हो, चुस्त और बदन को स्कृति देनेवाली हो, उसके पहनने से बालक भी बहादुर और बुइढा भी जवान नजर आने लगे। यदि क्रान्ति सत्तोगुण प्रधान हो तो पोषाक का रंग सफेद, रजोगुण प्रधान हों तो भूरा या नीला, और तमोगुण प्रधान हो तो काला होना चाहिए। पोशाक और भाषा का कार्यक्रम पूरा होने के बाद क्रान्तिकारी दल को अपने सामाजिक रीति रिवाजों की और भी ध्यान देना चाहिए। वहां पर यह बात पूरी तौर से स्मरण रखनी चाहिए कि क्रान्तिकारी दल की तैय्यारी और उसका कार्य्यक्रम कितना ही आगे क्यों न बढ़ जाय, पर जब तक उस समाज के अष्ट रीति-रिवाज नष्ट न हो जाएंगे, जब तक वे उस समाज की जड़ खोखली करते जायेंगे, तब तक कभी वह दल या समाज अपने लक्ष्य स्थल पर नहीं पहुँच सकता। जब कभी वह दल विनाशास्मक कार्यक्रम में पैर बढ़ायेगा तभी ये रीति-रवाज उस के मार्ग के कराटक बनेंगे और उस रास्ते से अपमानित होकर वापस आने के लिए उसे बाध्य करेंगे। अतएव विनाशास्मक कार्यक्रम में प्रविष्ट होने वाले समुदाय को इन कराटकों का मूलोच्छेद कर डालना चाहिए।

यह समय क्रान्सिकारी दल के लिए बड़े ही संकट का होता है रचनात्मक कार्यक्रम में सब से भयंकर संकट इसी समय उपस्थित होता है। इस से पूर्व क्रान्तिकारी दल केवल राज-शिक्त का हो कोपभाजन रहता है। पर इस स्थान पर आकर उसे समाज-शिक्त का भी सामना करना पड़ता है। समाज का एक बड़ा श्रद्ध उसके विरुद्ध हो जाता है। समाज की रूढ़ियों के गुलाम लोकाचार के पैरों पर धर्म, शास्त्र और पुएय का बिलदान कर देने वाले पापी और समाज में प्रचलित रूढ़ियों के द्वारा अपने स्वार्थ की तृप्ति करने वाले नर-पिशाच इस संकट के समय क्रान्ति को नष्ट करने की पूरी चेष्टा करते हैं। इस विरोध से घवराकर क्रान्ति के कितन ही कमजोर समर्थक अलग हो जाते हैं यहां तक कि कुछ विरोधियों में भी जा मिलते हैं। बहुत ही थोड़े साहसी लोग बच जाते हैं। यदि ये लोग अपने साहस और आत्म बल पर उन लोगों की उकराते हुए, रूढ़ियों को वोड़कर आगे बढ़ गये तो इन्हें फिर बहुत से सहायक मिल जाते हैं।

पर यदि वे बीच ही में फिसल पड़े तो वही कान्ति की अन्त्येष्टि हो जाती है।

सामाजिक प्रश्नों के अन्तर्गत जिन्हें क्रान्तिकारी दल मिटा-ना चाहता है. जाति पांति का भेद, छन्नाछत की प्रथा, स्त्री और पुरुष के अधिकारों की विषमता, विवाह प्रणाली की भ्रष्टता, धर्म का मूठा बाहम्बर बादि बातें सम्मिलित रहती हैं। ये सब बातें ऐसी हैं जो जाति की जड़ को खोखली और गुलामी तथा बद-किस्मती के पौधों को हरा करती रहती है। जिस जाति की विवाह-प्रणाली भ्रष्ट है वह जाति कभी सुन्दर बलिए और शुद्ध संस्कारों वाली सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकती। कमजोर सन्तानें जाति का कलेवर तो बढाती है पर उसके बल तथा प्रतिभा में वृद्धि नहीं कर सकतीं। इस पर भी कठिनता यह है कि ऐसी कमजोर सन्तान भी आपस में संघटित होकर नहीं रहती। उनमें समष्टि रूप से व्यक्तिगत-विद्वेष की भावनाएं रहती हैं। उनमें पारस्परिक सहानुभूति की भावनाएं नहीं होतीं। उच कम्म के द्वारा जीविका चलाने वाली जाति, हीन कर्म करने वाली जाति से घृत्या करती है, उस जाति के लोगों को छने तक में उन्हें पाप लगता है। वे तो परछाई पड़ने से भी ऋपवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार की भावनाएं जब सारे समाज में फैल जाती हैं तब धार्मिक श्राहम्बर श्राप से श्राप उत्पन्न हो जाता है, श्रोर उसकी श्राड़ में श्रीर भी श्रनेक भयद्वर बार्ते होने लगती हैं। ये सब बार्ते जब तक समाज में रहती हैं तब तक वह अपनी राजनैतिक या सामा-जिक किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता. और इन बातों के रहते कोई क्रान्ति सफल नहीं हो सकती है । इस लिए इन सब बातों के विरुद्ध कान्तिकारी दल को समाज में आवाज उठानी पड़ती है। इस आवाज से चौंक कर रूढ़ियों के सब ठेकेदार, बास्तविक स्थिति के सममने में असमर्थ लोग तथा धर्म और रूढ़ियों से अपने स्वार्थ की तृप्ति करने वाले स्वार्थी, समाज में तोबा तोबा की आवाज बुलन्द करने लगते हैं। शास्त्रों का मूठ मूठ आधार लेकर रूढ़ियों की दुहाई देकर, लोकाचार की डींडी पीटकर अपने आपको वे कट्टर आस्तिक तथा क्रान्तिकारी दल को नास्तिक श्रीर धर्म-अष्ट कहकर समाज को उसके विरुद्ध बहकाने का प्रयत्न करते हैं। शुरू में समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इनका पृष्ठ-पोषक होता है। क्रान्तिकारी दल को इसकी परवाह न करके साहस पूर्वक आगे बढ़ते जाना चाहिए। उसे पूरी शक्ति के साथ इन विद्रोहियों का तस्ता उलट देने का प्रयत्न करना चाहिए। निश्चित है कि कुछ समय तक, बिरुद्ध पत्त का सिका समाज पर जमा रहेगा पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता चलेगा कि चुपचाप कोई श्रदश्य शक्ति अभत्यन रूप से उस दल की शक्ति को जीण और कान्ति की शक्ति को बढ़ा रही है। समाज की भावनाश्रों का प्रवाह धीरे धीरे उधर से हटकर इधर को प्रवाहित हो रहा है।

इस प्रकार रचनात्मक कार्य्य-क्रम की सफलता के लिए इतने साधन आवश्यक हैं (१) एक राष्ट्र-भाषा (२) एक राष्ट्रीय पोशाक (३) सामाजिक संघटन और (४) सामाजिक कुरी-तियों [जाति-पांति, छूआछूत, अधिकार -वैषम्य आदि] का नाश।

इतना कः र्य्यक्रम सफल हो जाने के पश्चात् विनाशात्मक क्रान्ति के अनुकूल दोत्र तैयार हो जाता है। इस गत लेख में लिख आये हैं कि विनाशात्मक कान्ति तीन प्रकार की होती है। (१) सादिक (२) राजस और (३) तामस। सात्विक कान्ति का प्रधान साधन सत्याप्रह है। राजस कान्ति का शख और तामस का षड्यन्त्र। अब इन तीनों साधनों पर अलग अलग विचार करें।

सत्याग्रह

इस विषय पर हम पिछले लेख में भी विचार कर चुके हैं। सतोगुए प्रधान तथा मनुष्यत्व और जातोयता-सम्पन्न जाति की कान्ति के लिए सत्याप्रह के बराबर शुद्ध और सुन्दर श्रस दूसरा नहीं हो सकता किन्तु यहां पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सत्याप्रह की सफलता के लिए श्रमीम श्रात्मबल, प्रशंसनीय त्याग श्रीर श्रमितन्दनीय जमा का एकत्र संयोग होने की श्रत्यन्त श्रा-वश्यकता है। जब तक क्रान्तिकारी दल में उदारता की उब भावनाएं समष्टिगत नहीं हो जातीं. तब तक सत्याप्रह की सफलता सन्दिग्ध रहती है। इस विषय पर विचार करते हुए जब हम संसार की गुलाम, पतित तथा ऐसी जातियों पर जिन्हें क्रान्ति की आवश्यकता है, निगाह डालते हैं तो हमें मालम होता है कि उनमें एकाध जाति भी कठिनता से शायद सतोग्राग-प्रधान निकलेगी । अधिकांश जातियाँ रजोगुए। प्रधान या सत्त्व-रज प्रधान ही होती हैं। गुलाम और पितत ही क्यों, आजाद और उन्नत जातियों की मानसिक भावनात्रों का भी जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि उनमें सालिक की अपेदा राजस भावनात्रों का प्रावल्य होता है। निरपराघ व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण करने की भावना के विरोधी बहुत मिल सकते है क्यों

कि यह भावना तमोगुरा प्रधान है। पर ऋपने पर ऋाकमरा करने वाले शत्रु से बदला न लेकर उस पर हमला न कर केवल उसे चमा कर देने वाले लोग उन्नत जन-समाज में भी बहुत कम मिलेंगे। इसोसे शायद एक लेखक ने कहा है- "चमा स्वर्ग का धर्म है, प्रतिहिंसा मनुष्य का धर्म है और हत्या नरक का धर्म है" इस कथन से हमारा तथा उक्त लेखक का यह मतलब नहीं है कि मनुष्य-समाज को ज्ञमा की श्रावश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि मनुष्य के हृदय में प्रकृति ने ही समा के बीज बो रखें हैं छौर यदि मनुष्य चाहे विकास करके उन बीजों को वृज्ञ के रूप में परिएात कर सकता है। हम यह भी जानते हैं कि कोई महान् श्रात्मा यदि चाहे तो मनुष्य-समाज के बहुमत को भी समा की श्रोर मुका सकती है। हमारा कथन केवल इतना ही है कि मनुष्य का स्वाभाविक धर्म मनुष्यत्व है और सत्याग्रह करने के लिए जिस जमा की आवश्यकता है वह दैवी गुणों से पूर्ण है। जिस प्रकार पिशाचत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य जाति की. अपने पद से पतित होना पड़ेगा उसी प्रकार देवत्व प्राप्त करने के लिए उसे अपनी साधारण मर्यादा से ऊंचा उठना पड़ेगा, मनुष्य-सुलभ प्रति हिंसक प्रवृत्ति को नष्ट करके देव-सुलभ समा की प्रवृत्ति शहरा करना पड़ेगी । यदि आन्दोलन के नेता में इतनी शक्ति हो कि वह सारे समाज की गति विधि को देवल की ओर मोड़ है. समाज में सतोगुण समष्टिगत कर दे. तो सत्यामह का सन्दर फल दिखलाई पड़ सकता है। पर यदि नेता में इतनी शक्ति न हुई, सारे समाज की गतिविधि पर अधिकार रखने में वह असमर्थ रहा, तो उसका बढ़ा ही विषमय परिग्णाम होता है। उस हालस में व रों का यह प्रधान श्रम्भ सत्यामह कायरों की ढाल बन जाता है, श्रिहंसा के सुन्दर नाम की श्रोट में वे श्रपनी कायरता श्रिपाते हैं, जिसका परिएाम यह होता है कि समाज में दुर्बलता और कमजोरी की भावनाएं फैल जाती हैं।

हाँ, यदि कान्ति के सदस्य थोड़े और चुने हुए लोग हों, स्वार्थ-त्याग, उदारता और आत्म-बल की भावनाएं उनमें मौजूद हों और किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे प्रबल्त शील हों, तो सत्याप्रह उनका बहुत बड़ा सहायक हो सकता है।

इससे प्रकट हुआ कि (१) सत्याग्रह सात्विक कान्ति है, इसकी सफलता के लिए कान्तिक।री समुदाय में आत्म-विश्वास, ज्ञा, उदारता और अहिंसा की भावनाओं का समष्टिगत होना आवश्यक है (२) एक बड़े देश या बृहत् जन समुदाय के अन्त-गंत । सत्याग्रह् का सफल होना कठिन है। क्योंकि मनुष्य प्रकृति की स्वाभाविक कमजोरियां इसके मार्ग में बाधक होती हैं। हां, यदि सुसंस्कृत, सुशिचित, उन्नत और जुने हुए लोगों का समु-दाय इस अस्त्र को महण्य करे तो उसे आशातीत सफलता मिल सकती है।

तीसरा अध्याय

सशस्त्र क्रान्ति

जोगुण प्रधान समाज तथा ज्ञात्रधर्म प्रधान जाति के लिए मत्याम्ह का उपयोग कुछ कठिन होता है। जिस जाति का ब्राह्मणत्व प्रवल रहता है उसमें सत्याप्रह और ज्ञमा-शीलता की भावनाएँ समष्टिगत रहती है पर ज्ञिय प्रधान जाति में प्रतिहिंसा और बहादुरी की भावनाएँ अधिक प्रवल होतो है। इस सिखानत की पृष्टि सारा इतिहास कर रहा है कि एक ज्ञिय अपने शत्रु को पकड़ कर उसे उदारतापूर्वक छोड़ सकता है पर यह नहीं हो सकता कि अपने पर आक्रमण करने वाले को वह विलक्कल ज्ञमा कर दे, उसे पकड़ भी नहीं। इसलिए इतिहास में स्थान स्थान पर ज्ञियों को युद्ध-प्रिय जाति कहा है।

सशस्त्र क्रान्ति की सफलता के लिए जिन साधनों की आव-श्यकता है वे निम्नलिखित हैं —

(१) राजनीति-पारंगत नेता (२) युद्धकला-पारंगत सेना-पति (३) काफी तादाद में ऊँचे दर्जे के श्रस्त, शक्त, जल, स्थल, श्रीर श्राकाश में युद्ध करने के सभी प्रकार के साधन (४) राजनीति श्रीर युद्धकुशल शिल्लक (५) ऊँचे दर्जे का खुफिया विभाग इत्यादि।

प्रत्येक प्रकार की क्रान्ति में नेता का सर्वगुण-सम्पन्न होना आवश्यक है। बिना उच्च श्रेणी के नेता के कोई भी क्रान्ति सफल नहीं हो सकती। सत्यामह की क्रान्ति में नेता का वर्म प्रधान

होना श्रव्हा है पर सशस्त्र कान्ति में केवल इस गुण से काम नहीं चल सकता। इस तरह की क्रान्ति में तो नेता को राजनीति में पारंगत होना चाहिए। किन अवसरों पर शत्रु के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, पराजित शत्रु के साथ कहां तक उदारता दिखानी चाहिए, किस स्थान पर बल, किस स्थान पर कल श्रीर किस स्थान पर भेद-नीति से काम लेना चाहिए, इन सब विषयों का उसे पूर्ण झान होना जरूरी है। इस प्रकार के नेता का धार्मिक और सदाचारी होना भी आवश्यक है। पर धर्म को वह प्रधानता न दे। जिस स्थान पर जाकर राजनीति धर्म से जुदा होती है, उस स्थान पर उसे भी धर्म का साथ छोड़ कर राजनीति का अनुकरए करना चाहिए। साल्विक कान्ति के नेता इस समय धर्म का पहा पकड़ते हैं पर राजसिक क्रान्ति के नेताओं को ऐसा करने से सफ-लता नहीं मिल सकती।यही भयकूर भूल करके भारतवर्ष के अनेक चत्रिय राजाओं ने अपनी और देश की भयंकर बरबादी की है। शत्रु के साथ उदारता का बर्ताव करना राजनीति का एक ऋंग है। पर इसके साथ ही राजनीति यह भी पूछती है कि वह शत्रु उदा-रता का पात्र है या नहीं, वह किस प्रकार के व्यवहार का पात्र है, इस बात का पूर्ण विचार करके ही उसके साथ योग्य बर्ताब करना चाहिए। तिकन्दर ने पारेस के साथ उदारता का बर्ताव किया, इसके लिए सिकन्दर को कोई बुरा नहीं कह सकता। चंद्र-गुप्त ने सेल्यूकस के साथ उदारता दिखाई, इसको भी कोई राज-नीति की भूल नहीं कहता। क्योंकि ये दोनों व्यक्ति (पारेस श्रीर सेल्यूकस) इसके पात्र थे। वे उदारता के महत्व को सम-भते ये। पर यही उदारता उस समय भयंकर मूर्खता हो जाती

है, जिस समय प्रथ्वीराज मुह्म्मद गोरी को बार बार पकड़ कर भी छोड़ देते हैं, मीमसिंह जलाउदीन को जपने घर में ला कर अपनी खी का रूप दिखा उसे कामान्य कर देते हैं जीर फिर उसे पहुँचाने के लिए उसके सीमें पर जाते हैं। इस प्रकार की मूर्क-तापूर्ण उदारता जीर अविचार पूर्ण मनुष्यत्व से भारतीय इतिहास के पन्ने रंगे हुए हैं। वर्म ऐसी बातों का भले ही समर्थन कर सकता हो पर राजनीति की दृष्टि से यह ऐसी भयंकर भूल, है जिसका कोई जवाब नहीं। इसी प्रकार की मर्थकर राजनीतिक क्रान्तियां यहाँ विकल हुई जौर न्यारहसी बरस के लन्ने प्रयक्ष पर भी इसकी दासता के बन्धन न टुटे।

इससे यह सिद्ध हुन्या के सशक्त कान्ति का नेता खिद राज-नीति निपुण न होगा तो वह कान्ति सफल नहीं हो सकती।

सराख कान्ति में जिस प्रकार नेता का राजनीति पारंगत होना आवश्यक है, उसी प्रकार उसके प्रधान सेनापति को युद्ध-कला निपुख होना भी परम आवश्यक है। क्योंकि इस कान्ति में प्रायः गुटभेड़ और युद्ध का बहुत काम पड़ा करता है। किस स्थान पर कैसी मोर्चाबन्दी सफल हो सकती है आदि बातों का बान होना उसके लिए अत्यन्त आवश्यक है। इन बातों में पारंगत हुए बिना सराख कान्ति की सफलता बिलकुल अनिश्चित रहती है।

राजनीति-कुरात नेता और युद्धकुरात सेतापि के प्रमान् सशक्ष कान्ति के लिए बढ़िया कक्ष-शक्षों की कावरककता है। प्रतिपत्ती शक्ति के पास जिस रजें की और जिल्ली युद्ध सामग्री की व्यवस्था है उसी रजें की और उत्तनी ही सामग्री की व्यवस्था कान्तिकारी इल की भी करनी बाहिए। सामग्री कुछ कम भी हो ती काम पता सकता है पर वह उसने ही कैंचे एकें की होनी चाहिए जिसने उँचे इनें की प्रतिपक्ष के पास है। प्रशिष्टकार्थ यदि प्रतिपक्ष के पास के पास वायुवान चौर पनदुक्वे हों चौर काण्तिकारी दल के पास ये वस्तुएँ न हों, तो चौर क्सरी राक्तिमों के रहते हुए भी वह प्रतिपक्ष से विजय नहीं पा सकता।

सराका क्रान्ति की सपालता के लिए बत्तम खुकियां विभाग का होना भी अत्यन्त जानस्थक है। हम ऊपर लिख आए हैं कि सराखकान्ति की सफलता के लिए केवल शारीरिक शाफि वा वहादुरी की ही आवश्यकता महीं है इसकी सफलता के लिय गम्भीर भेदनीति भी अत्यन्त आवश्यक है। अपनी आलों को राष्ट्रकों से शुप्त रखना और रात्रु की गुप्त चालों का मेद लेकर गुप्त रीति से उसकी पराजित करना वही उत्तम भेवनीति का श्रेषान कार्य है। आचार्य कौटिस्प ने चन्द्रगुप्त के राज्य-काल, में इस भेदनीति की चरम विकास दिखला दिया था। उनकी आशातीत सफलता के जितने भूज कारण है वनमें उनकी भेदनीति ही प्रधान है। शायद जर्मनी को खोड़ कर कान तक संसार का कोई देश भेदनीति का इतना सपान रूप हमारे सामने रख नहीं सका है। इस विभाग, पर केवल शत्रु की चालों के जातने ही का मार न होना चाहिए। प्रत्युत अपने रल के बदमारा और विश्वास वासी क्षोगों की कालों पर पूरी पूरी इष्टि रखने की जिस्मेदारी भी होती बाहिए। इसके अविरिक्त कान्ति पन्न को सेना के सैनिकों को सुशिक्षित करने के लिए कई ऐसे शिक्कों की भी कावश्य-क्या होती है जो सच्चे तिखार्च और बद्ध कहा के ।पूरे जान-कार हों।

इन सब साधनों का एकत्र होना बहुत ही किटन है। सालिक कान्ति की तरह सशस्त्र कान्ति में भी संघटन, शौर्य्य और खार्थ-त्याग आदि गुणों की आवश्यकता है। अन्तर केवल इतना ही है कि सत्याग्रह में जनता के मानसिक बल ओर मानसिक त्याग की आवश्यकता होती है और इसमें शारीरिक संघटन और शारीरिक त्याग की। यदि इसमें भी स्वार्थ और विश्वासघात की भावनाएं प्रवल रहें तो इसका भी बड़ा भयंकर परिणाम होता है। ऐसे परिणाम संसार के-खासकर भारत के इतिहास में बहुत मिलते हैं।

इससे सिद्ध होता है कि उपर्युक्त साधनों की पूर्ति सशस्त्र कान्ति की सफलता के लिए आवश्यकता है।

सालिक (सत्याग्रह) और राजसिक (सशस्त्र) कान्ति के साधनों के विषय में हम लिख चुके। अब तीसरी तामसिक कान्ति अर्थात् षड्यन्त्र के विषय में कुछ लिखना शेष है। हम यह पहले लेख में लिख आये हैं कि पड्यन्त्र के द्वारा जो कान्ति की जाती है उसे नीति और धर्म का आधार नहीं रहता। कई लोग इसके विरोध में यह कहना चाहते हैं कि "नीति और धर्म का निश्चित रूप आज तक दुनिया ने नहीं जाना" इस विषय की कुछ परिभाषाएं अपेक्षाकृत ही होती हैं। ऐसी स्थिति में किसी काम के लिए "वह नीति विरुद्ध हैं" ऐसा कहना कहने वाले का अनुत्तर-दायित्व सूचित करता है। इस प्रकार का आक्षेप करने वालों को यह उत्तर दिया जा सकता है कि चाहे नीति का एक निश्चित स्वरूप अभी तक आजाद न हुआ हो, पर मंनुष्य जाति ने कई ऐसे सिद्धान्त स्थिर कर दिये हैं जिन पर आज भी वह दढ़ है। उन सिद्धान्तों का हमारे मनुष्यत्व के साथ भी गहरा सम्बन्ध है उनकी

चपेता करने से इसारी आतमा अनुष्यत्व से पिशायत्व की कोर सतोगुरा से तमोगुरा की ओर अनसर होती हैं। अतः आन्दोलन कारियों को जहां तक हो सके ऐसे उपायों से बचना चाहिए।

शुद्धि-पत्र पुस्तक पढ़ने के पूर्व कृपा करके इस शुद्धिपत्र के अनुसार अवश्य सुक्षार कर लें। क्योंकि इस प्रनथ में कई स्थानों पर ऐसी मही भूसें रह गई हैं जिनसे पाठकों के गहरे श्रम में पढ़ जाने की सम्भावना है। ——लेखक

पेज नंबर	काइन नंबर	भश्चद् सब्द	गुद्ध शब्द
₹0	13	जो भावना	यह भावना
\$ •	30	महक	महत्व
₹0	9 19	तहां ब्सरी।	ब् सरी
28	*	आचार रखता था	आधार रहता था
38	₹ 9	उदी	बदी
yo	₹	इस प्रकार का	इस प्रकार की
૪૨	99	निविचन्स	निश्चित
8.8	18	बतलाया जाता था	बतका जाता था
40	934	सभ्य	अंसभ्य
પુરુ `	23	स्वामाविकता	अस्वाभाविकता
Ę Ys	8-13	बगैर आदर्श के	भादर्श रूप से
90	36	पद्धतियों की	पद्धतियों के
43	22	इसका	इनका
61	٩	इससे	दूसरे
68	2	वह इस प्रकार की	इस प्रकार की
4	8	साथ	समब
CE	१५	आसच विभाग	भासच विपत्ति
68	१६	श्रूव जाति के	श्रम जाति के प्रति
90	२ ४	मनु के वचनों में	मनु के इन वश्वमों में

		(२)	
पेज नंबर	खाइन नंबर	अशुद्ध शब्द	মুক্ক গ্ৰহ
९६	31	पहले जो चार्मिक	पहले के धार्मिक विवाह
		विवाह पर	की जगह
305	1.	एक एक बार	एक बार एक
109	9-€	अहमदाबाद की हृदय हीन	अहमदाबाद की
१३५	8	उसके	उ समें
136	18	शनवता	मानवता
38€	ą.	एक की	एक
188	21	असन्तोष	जिससे असन्तोष
१ ५0	¥	संसार में	संसार में इसके लिए
\$ 1.3	₹ ₹	पर केवल इतने ही के लिए	। पर इसके लिए केवल इतने ही
348	9	वनाने	बनाने के लिए
146	ξ	स्वर्ग	स्वयं
9 4 2	13	असमय ही	असमय में ही
१७२	12	समाज	बिससे समाज
१७२	12	पर	*****
195	16	बल	बङ से
\$७₹	3 8	काम देती है	काम छेती है
308	ષ્ટ-પ્	भायः छौकिक	पारखौकिक
104	14	वर	* * * * *
308	3	चकि में लोग	शक्ति में वे छोग
305	8	जाती है	जाती है त्यों त्यों उस शक्ति का क्षेत्र बढ़ता जाता है
105	२३	तथापि	(यहां से नया पैरा)
363	12-18	विचारशीछ	विकारशीक .

वेज नंबर	स्राहम नंबर	अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
141	13	उसका	तवतक उसका
161	१४	सवाळ;तो	सवाङ
164	G	किया है	किया
164	3 0	किसी पर अखार	m?
		ना करेगा	
164	२२	करती	करती है कि
399	3 €	पर हर एक	पद पर एक
999	२ १	से	मं
508	93	सारे	मेरे
508	9 14	इंग्लैण्ड के	इंग्लैण्ड की
210	8	इसो प्रकार	इसी प्रकार राज्य में
510	•	बिदान्त	विद्वान
२१३	3	सरकार	सरदार
२२३	13	उठा दिया	टठा दिया _. जाप
252	٥	उपयोग शक्ति	उपभोग शक्ति
, २२५	30	অধি ক	अधिक खर्च
२३७	3	नीति समर्थकी	नीति के समर्थकों
२३८	•	मत	मन
280	२२	वक जिन वे	वल्जिन ने ।
२४५	Ę	वह	वह समाज की स्थापना करता है
580	16	जी र	****
२४५	२ ०	जात न थे	ज्ञात न थे-
१५२	8	अब तक बी	अवतक भी
250	२३	उदाहरण है	डदाइरण
₹60	२४	होता है	। होता है उसके वश होक्र

पेज नंबर	काइन नंबर	अधुद्ध शब्द	गुद्ध शब्द
२ ६५	ર	अनिष्ट	अनिष्ट कारक
₹ € ७	20	बात	बातों
२७४	1•	ईसाई	ईसा
२७९	18	प्राप्त है	उचित है
२७९	19	भक्ति	मक्ति के
२९०	\$	और	क्या
२९९	1 6	हैं कि	हैं कि अहाँ
२९९	9 €	भी	इसमें
२९९	30	जो	वहाँ जो
२ ९९	19	विधान	विभान, भी
301	ર	भारतवर्ष	भारतवर्व की
3 0 €	13	भा जाने पर	आ जाने पर भी
305	3 10	शायद ही	शायद
306	29	ध्यार	ध्यान
2 88	30	उन्हें	ऐसी स्थिति में बन्हें
३२३	18	मौर	***
३२७	9 9	बहुत समाधान	समाधान बहुत
276	99	करती हैं	कटती हैं
228	4	में	में
\$88	8	गुरूय	मुक्य
≨8 3	Ę	समाज जी	समाज की
38 £	Ę	चढतो	चलती है
રૂપ•	9	वह	जो वह
244	6	पर भी	पर ही
. ૨ ६ ७	७- €	साहित्य तो	साहित्य

•

पेज नं पर	काइन नंबर	बसुद शब्द	चुद् शस्त्
३६८	₹ .	रहबे वासे	रहने वाले
308	1	काल	46
३७५	30	शुद्ध नीति	युद्ध नीति
३८१	4	इच्छा में	इच्छा से इस
363	₹3	प्रकार	कई प्रकार
858	9	स्वयमेव या	स्वम्रमेव
४३४	16	विषयों	नियमों
४३५	11	सन्बन्ध	सम्बद
४३५	98	इस पद पर	उस पर
४३ ६	७९	जो की	जो .उसकी
४३७	- 2-3	स्वामाधिक तथा	स्वाभाविकतया
४३७	₹1	सीवी	रूढी ं
380	ų	सुनही	सुनही नहीं
883	18414	और उनका नीचा वि करके गुलामी तर पासन करके	
४३२	२३	सृष्टि	रूढि
४४३	16	रूदि ही	रूदि श्री उनकी
888	3	उ स	उस समय
888	Ng	उन्हीं	उन्हीं के
४४५	२०	कमाल दिखका करने	_
୫ ୫ ६	Ę	मनुष्य	भनुष्यस्य
889	18	देने वास्त्री	देने वाके
288	8	कास्रों	डा भी
४५० -	'देश्वतंत्र ह	और अबेडि एक मतुष् के विचार दूसरी तरा	4 .

पेज नंबर	स्ताहन नंबर	अधुद्ध सन्द	স্তুৰ গদ্ব
840	8	ब री	बुरा
845	Ę	फिर भी	फिर भी इनके
४ ६४	१५	पथ पर	वच् पर
849	19	अर्थ के पद	अर्थ के मद
४६९	21	एक दिन	एक दिन एक
86.3	Ę	স ৰ	अ बराक
158	15	पोर	पारे
858	20	जाति-जाति	जाति पांति
864	23	गति	जाति
824	1	करना	करना पड़ता है
898	28	करते हैं	कहते हैं
*94	u g	इस प्रकार का	इस अकार
1400	2	प्रेम का प्रभाव	प्रेम्का अभाव
400	3	दुर्वेछ सन्मान	दुर्वेख सन्तान
400	14	इस समय	बह
4001	tų.	को	का
409	१२	रुक गई है	रुक गई
403	10	इस विकृत	इन विकृत
408	1	विवाह	पर विवाह
408		एक ऐसे आधान	*** ***
404	ं २	और _	* * * g * 6
404	28/	शासी	হান্দ্ৰী
409	18	गीरते हैं	निरसे हैं
408	8	कि	*****
409	5 ₹	जो या	जो यातो
409	₹ २	अपने को	अपने
بره و	3.8	जिस पर	जिस मकार
५२४	14	इस प्रकार	इस प्रकार के संस्कारों से
454	•	दुनिया की	धर्म दुनिया की

सस्ता-साहित्य-मगडल के

प्रकाशन

	१७याताजाका आग्न-पराव	11 1-1
मः १)	१८—कन्या-शिक्षा	Ŋ
顺	१९—कर्मयोग (अप्राप्य)	1=)
त् भारत	२०-कलवार की करत्त	=)
(=III FII	२१व्यवहारिक सभ्यता	H 3
	२२अंधेरे में उजाला	راا
115)	२३-स्वामीजी का बलिदान	
	(अप्राप्य)	1-1
Sun	े ४हमार जमाने की गुला	मी
	जन्तः अप्राप्य	IJ
11)	२५-स्त्री और पुरुष	زاا
1=1	२६ घरों को सफाई	ر=ا
111=1	२७-क्या करें ? दो भाग	911=1
3)	२८हाथ की कताई-बुनाई	
رااب	अग्राप्य	11=1
明明	२९—आत्मोपदेश	IJ
111=)	३०यथार्थ आदर्श जीवन	
100) -1	अप्राप्य :	11-1
यायह १।)	. ३१—जब अंग्रेज़ नहीं आये है	لا -
ردٍ	् ३२—गंगा गोविदसिंह (अग्रा	प्य)॥=।
الخا	३३—श्रोरामचरित्र	शु
	11 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (१८—कन्या-शिक्षा १९—कर्मयोग (अग्राप्य) त भारत २०—कलवार की करतृत १९—क्यवहारिक सभ्यता २२—क्यवहारिक सभ्यता २३—स्वामीजी का बलिदान (अग्राप्य) २४—हमार जमाने की गुला जब्त : अग्राप्य २५—क्यो और पुरुष १८। २५—क्यो और पुरुष १८। २५—क्यो और पुरुष १८। २५—क्यो के स्फाई १८। २५—क्यो के स्पाई १८। २५—क्यो के स्पाई १८। २५—क्यो के स्पाई १८। ३५—क्या के १ दो भाग २८ हाथ की कताई-बुनाई भाग २८ अग्राप्य २९—आत्मोपदेश १८० यथार्थ आदर्श जीवन अग्राप्य १८० विस्तिह (अग्रा

३४—आश्रम-हरिणी	५१—भाई के पत्र १॥) सजिल्द २)				
३५-हिन्दी-मराठी-कोष	५२—स्वगत 😕				
३६—स्वाधीनता के सिद्धान्त ॥	५३—युग-धर्मः जृङ्तःअप्राप्यः १८				
३७—महान् मातृत्व की ओर ॥।=)	५४—स्त्री-समस्या १॥)				
३८-शिवाजी की योग्यता 🖭	५५विदेशी कपड़ं का				
३९—तरंगित हृद्य ॥)	मुकाबला ॥=)				
४०नरमेघ १॥)	५६—चित्रपट 🖭				
४१—दुस्वी दुनिया ॥)	५७—सप्ट्रवाणी अग्राच्य ॥=)				
४२—जिन्दा लाश ॥)	५८-इंग्लैंगड में महात्माजी १)				
४३आत्म-कथा गांघीजी	५९-रोटी का सवाल १)				
दो खगड मजिल्द १॥)	६०—दैवी सम्पद				
४४जब अंग्रज् आयं ज्ञत	६१—जीवन-सूत्र ॥।				
अप्राप्य १1=)	६२हमारा कलक ॥=।				
४५-जीवन-विकास अजिलद १।)	६३—बुदुबुद्				
मजिल्द १॥)	६४—संघर्ष या सहयोग ? १॥।				
४६—किसानों का बिगुल जुब्दा 🗐	६५—गांधी-विचार-दाहन ॥)				
४७—फॉसी !॥)	६६—एशिया की क्रांति जुरुत १॥।)				
४८—अनामिक्योग तथा गीना-	६७—हमार राष्ट्रनिर्माता २॥।				
बोध ग्लोक-सहित 🕒	सजिल्द ३)				
अनामिकयाग 🗾	६८ स्वतंत्रता की ओर— १॥)				
गीताबोध— 🗇॥	६६आगे बढ़ों!				
४९—स्वर्ण-विद्वान जुन्त 😕	७०बुद्ध-वाणो ॥=				
५० मराठों का उत्थान पतन २॥)	७१-कांग्रेस का इतिहास थ।)				
सस्ता साहित्य मगडल, नया वाजार, दिर्छा ।					

बीर सेवा मन्दिर

	पुस्तकालय 🔿	
	3 अहारी	
काल नंब		_
	1	_
लखक	मंडारी मन्द्रराजी	
जीखंक 🗀	समात्र विद्यान दुर्ड	-
W. A. D.		
खण्ड	क्रम संख्या	_